

शान्तिपथ

(साध्वी मणिप्रभाश्रीजी के आठ प्रेरक प्रवचनों का संकलन)

शान्तिपथ (प्रवचन-संकलन)

साध्वी मणिप्रभाश्री

सम्पादन : डॉ. चेतन प्रकाश पाटनी

द्वितीय आवृत्ति : मार्च १९८४

मूल्य दो रुपये

वित्तीय सहयोग :

श्रीमती नम्पन बाई नुगनचंद संचेती
राजनादगाँव ४९१४४१, मध्यप्रदेश

मुद्रण

नईदुनिया प्रिंटरी,

बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

प्रकाशन/प्राप्ति-स्थान :

- (१) श्री विचक्षण प्रकाशन, नईदुनिया परिसर
बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग, इन्दौर ४५२००९ मध्यप्रदेश
- (२) श्री पार्ष्वनाथ जैन मंदिर
शास्त्री नगर, जोधपुर, ३४२००१ राजस्थान

Shantipath

Sadhvi Maniprabhashri

Religion 1984

अपनी बात

प्रश्नचनो के इस मकलन की प्रकाशन-वेना में मैं कुछ निम्न, ऐसा श्री चैननप्रकाश पाटनी का सुझाव जग-भार मिलता रहा ।

मैं नहीं समझ पाती कि मैं क्या लिखूँ ? उपदेश तीर्थार भगवान् महावीर का ह, जिनवाणी का ह, उनकी व्याख्या करो के अधिकारी वे सन्त मात्र हैं, जिन्होंने उनके मर्म का आत्ममान् कर अपने जीवन को तदनुष्ण ढाला है, या ढालने का पुरपाय कर रहे हैं । मैं अपने-आपको जिन स्थिति में पा रही हूँ, उसका चिन्तन करने हुए मुझे किसी भी भण ऐसा नहीं लगता कि मेरा अपना जीवन कुछ है ।

जिनवाणी का स्वाध्याय करनी हूँ । मेरी इस स्वाध्याय-अभि का सम्पूर्ण ध्येय समतामूर्ति, वीतराग-यथ की विशिष्ट पथिक गुरुवर्या श्री विचक्षणश्री जी म सा को है जिनके मार्गध्व में मुझे रहने का अवसर मिला, जिनके प्रश्नचन ध्वन का प्रतिदिन योग बना । गुरुवर्या का जीवन एक बटोर साधक का जीवन था । वे अपनी प्रवृत्तियों में इतनी अधिक सतक थी कि मूढम दाप भी यदि दृष्टिगत हो जाता तो तत्काल उसके परिहार का प्रयास प्रारम्भ कर देती । जंगल या विचारों को सुनने का अवकाश मिलता तब ऐसा लगता था कि प्रार्थना की दृष्टि किन्ती तूष्म और अतर्भेदिनी ह । वे हमें पारममणि के तुरन्त मित्र, किन्तु कर्मों के घने आवरण ने मुझे उनके हृदय के गम्भीर ज्ञान का स्पण नहीं पाने दिया । उन ने प्राप्त ज्ञान का जो जण मेरी बुद्धि ग्रहण कर सकी ह, उसे ही उनका नामस्मरण करके जिज्ञासुओं के समक्ष दान देती हूँ, यह मन्त्र उनका ही प्रसाद ह मेरा इसमें कुछ भी नहीं "हे गुरु । आपके अन्तर्ग विद्वान् का मैं समझ सकूँ, ऐसा मेरा पाम बुद्धि का प्रकाश नहीं , आपने गुणों को मैं अणत ग्रहण कर सकूँ, ऐसी मेरी पात्रता नहीं । मुझे इतना ही पुण्य मिला कि मैं आपके नाम के साथ अपने नाम को लिख सकी, किन्तु आपने जीवन में जुड़ने योग्य मानस नहीं मिला । जन्म-जमान्तर की साधना के बाद भी आप सदृश जाग्रत तब पहुँच सकूँ जिससे भविष्य में आत्मा ने सहज स्वभाव-वर्तितगम-भाव-को पा सके— यही आशीर्वाद प्रदान करें ।" आप का जीवन सदा मेरे चिन्तन का विषय रहा ।

अनुक्रम

प्रार्थना

मंगलाचरण

जानो : निज को, निजता को

१—९

आत्मा-से-परमात्मा

१०—१७

अपना चित्र : कौन-मा चित्र ?

१८—२१

मनुष्य-देह दुर्लभ कितनी !!

२२—३१

समत्व : जैसा मैं, वैसा यह, वैसे सब

३२—३९

गत : आगत . अनागत

४०—४५

आत्मानुशासन

४६—५३

अपेक्षा : उपेक्षा : क्रोध

५३—५९

स्व प्रवर्तिनी श्री विचक्षणश्रीजी म सा को प्रिय

प्रार्थना

ॐ जय जिनराज प्रभो, स्वामी जय जिनराज प्रभो ।

शासन स्वामी अन्तर्यामी, तीरथनाथ विभो ॥८॥

अरहा अहंन् अरुह अभोगी, ईश्वर अग्निहन्ता ।

केवल दर्शन केवल ज्ञानी, योगी जयवन्ता ॥९॥

सत्य सनातन शुद्ध सुखाकर, शकर शिववासी ।

अजर अमर अज अतुल वली हो, अविचल अविनाशी ॥१०॥

परम पुरुष परमात्म पद कज प्रियतम प्रियकारी ।

वीतराग सुख शान्ति विधाना, भव-भव भयहारी ॥११॥

तुम ही परम पिता परमेश्वर, तुम हो शिवदाता ।

तुम ही सहज सखा हो स्वामी, मात तात भ्राता ॥१२॥

अजब निराली शक्ति तिहारी महिमा अतिभारी ।

चरण-रुमल मे शीप झुकाते, सुर नर व्रतधारी ॥१३॥

तब सुमिरन से पाप हमारे, सारे हट जावे ।

विपदा सारी दूर बिलावे, वाछिन फल पावे ॥१४॥

आश हमारी पूरण करियो, भवदुख दूर करो ।

दूबत है अब नाव भँवर मे, सागर पार करो ॥१५॥

भगवन् तेरे पद पकज के, हम मलुकर बन जावे ।

यही कामना एक हमारी, सत् पर डट जावे ॥१६॥

ॐ ॐ ॐ

जानो निज को, निजता को

□ अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष का सही अनुमान रसमग की पराकाष्ठा में ही हो सकता है □ प्रथमत आभाम होता है, फिर प्रतीति, अनंतर आचरणरूप अनुभूति होती है □ हृदय में बैराग्य हो और बाहर राग में लिप्त रहे, यह कैसे बनेगा ? यदि जड़ गोली हो तो ऊपर शुष्कता कैसे बनेगी ? घड़ा जल से भरा हो और बाहर नमी न हो यह कैसे सम्भव है ? □ लक्ष्य को सही समझकर किया गया प्रयास ही हमें पूर्णता देने वाला है । हमें पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ शुद्धात्म के शारवत असीम सुख में रस लेना है । अपने आप को जानना, पहचानना, और उसी में रमण करना है ।

मैदविमानत सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवामावत बद्धा, बद्धा ये किल केचन ॥

—अमृताचन्द्रावाम

मगार-रात्र में मुक्ति वरन के लिए आमा-मुग्गी दृष्टि या मगार-मैदविमान अनिवार्य है । मगार-वियेव के अभाव में यह जीव अनादि-काल में पुद्गल द्रव्य में बद्ध होकर विभाय परिणमन करता जाया है, पनम्यन्प अपने ही मगार-पगिध्रमण में बढाना गहा है । इस प्रश्न का कि जीव का लक्ष्य क्या है ? तबमात्र उत्तर यही है कि वह सुख पाना चाहता है, शाश्वत सुख या भोवता बनना चाहता है । उमव गारे

प्रयत्न इसी दिशा में दौड़ रहे हैं प्रबल वेग से, और आज के भौतिक जगत् में तो वह गति और भी तीव्र है; परन्तु क्या वृत्तने पर भी उसे कोई सुख मिल सका है? शायद नहीं, नहीं, नहीं मगर क्यों? इसलिए कि मूल-मे-ही-भूल पड़ी हुई है। निजी अनन्त वैभव से अपरिचित यह जीव पौद्गलिक जड पदार्थों में, अपने भिन्न परपदार्थों में सुखान्वेषण करता है, किन्तु पुद्गल से किञ्चित् मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सुख पुद्गल का स्वभाव नहीं। सुख का आगार तो अनन्त ज्ञान, दर्शन, बलसंयुक्त चैतन्यमय आत्मा ही है। पुद्गल से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श की प्राप्ति तो हो सकती है, क्योंकि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ही उसके लक्षण हैं तथापि पुद्गल से प्राप्त होने वाला यह रस (सुखा-भाम) सर्वथा अस्थायी तथा सीमित है। आत्मा के अनन्त सुख की तुलना में यह उसी प्रकार हेय है, जिस प्रकार अमृत की तुलना में गरल; इसलिए मन्तजन जिनवाणी को धारण करने की प्रेरणा देते हैं—

स्वर्गादि सुखं देवादिकानां पिण्डितं करं अनन्तं वारो ।

वर्गं कियो पणं होवत नहीं, सिद्ध गुण समाना ॥

रे भविका जिनवाणी उर धारो ॥

पौद्गलिक रसानुभूति ससारबन्ध का कारण है। आत्मिक अनन्त सुख की अनुभूति निश्चित मोक्ष का माधन है।

आत्मसुखानुभूति पूर्वानुभूत न होने से अज्ञात है। ससारी जीव केवल पौद्गलिक रसानुभूति से ही परिचित है, अतः उसे ज्ञात पौद्गलिक रसानुभूति के माध्यम से उत्तरोत्तर अज्ञात आत्मसुखानुभूति की ओर अग्रसर करना होगा। अनार्य को अनार्यभाषा के माध्यम से ही ज्ञान कराया जा सकता है। ससारी जीव अनन्तकाल में अशुद्धावस्था में होने के कारण व्यवहार में सम्बद्ध है। उसे व्यवहार का अवलम्बन लिये बिना निश्चय का बोध अशक्य है। 'समयसार' में स्पष्ट कहा है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेहुं ।

तह ववहारेण विणा परमत्युवदेसणमसक्कं ॥८॥

समारी जीव प्रतिदिन शुभ एवं अशुभ भावा में परिणमन कर सासारिक मुक्त प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसका जशुभ परिणमन उसे उसके दृश्य में पूर्णतः विमग्न कर पराभव की ओर ले जाने वाला है, जबकि उसका प्राप्तिगमन शुभ परिणमन उसे ऐसे अवसर प्रदान करने में सक्षम है जिनमें समारी जीव भी आत्मसुखानुभूति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसी मही रूप समयने के लिए हमें समारी प्राणी के समक्ष हम के विभिन्न बात एवं प्रवृत्ति तथा पर विचार करना होगा और यह भी विचार करना होगा कि मोक्षमार्ग के पथिक का अपने पथ पर अग्रसर होने में किन प्रकार के हम का समिक हाता चाहिये।

हम प्रतिदिन हम जड़ का प्रयोग करने हैं, हममें भी पुनर्त ह—लेकिन यह हम है क्या? यह कैसे उत्पन्न होता है? जहाँ धातु-मिश्रण होता है वही रजत होता है, हम होता है। आर्याभिलष का मोजन जड़ हम करने बैठते हैं तो क्या हम आता है? नहीं, लेकिन हम मज्जी, जैसे कि तुर्क है उसमें किन्हीं ही पदार्थों को डालने हैं—हम भी हैं, मिच भी हैं भी भी हैं नहीं वह तरकारी स्वादिष्ट बनती है और हम चटकार ले लेकर खाने जाएं बहने हैं—बड़ी मरम मनी है, लेकिन हमने सब पदार्थों के डालने पर भी यदि स्वयं तुर्क रड्डी निकल जाए तो समस्त हम मग हो जाता है और अप्रिय बगने बगता है, जानने जाने पर प्राप्ति आता है और जागे एक ग्राम भी लिये मित्रा अनप पदार्थ के सम्मिश्रण में नैपार तुर्क की मज्जी फेंक दी जाती है। कोई मित्रा हो होगा जो रड्डी तुर्क की मज्जी का भी उतना ही हम लेकर खाने, जितना हमारे कडवी न होने पर। यह स्पष्ट उदाहरण समारी जीव के समतारहित भाव को स्पष्टन सूचित करता है। यह हमका ही प्रिय के प्रति राग और अप्रिय के प्रति द्वेष का द्योतक है—

जिन्माए हम गहण वपति, त गणहेड तु मणुप्रमाह ।

त दोसहेड अमणुप्रमाह, समो य जो तेमु स बोधराओ ॥

—उत्तराखण्ड २० ६१

(रस जिह्वा का विषय है। यह जो रस का प्रिय लगना है उसे राग का हेतु कहा है और यह जो रस का अप्रिय लगना है उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।)

इसी प्रकार भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन्द्रियग्राह्य शब्द भी पुद्गल हैं, किन्तु इन्द्रियजन्य सुख के प्रति आसक्त संसारी जीव हर शब्द को समभाव से ग्रहण नहीं करता। कर्ण-कटु शब्द के प्रति सामान्य जन का आक्रोश हम नित्यप्रति देखते हैं, जोर करने हुए बालकों को प्रताड़ित किया जाता है और कर्णेन्द्रिय को अप्रिय जोर को अपने अन्तर के पूर्ण द्वेष के साथ शान्त करा दिया जाता है। यदि कोई गायक मधुर स्वर में कोई गीत गा रहा हो तो श्रोताजन उसके स्वर-माधुर्य में प्रभावित हों, इन्द्रियविषय में तन्मय हो श्रवण-रस का आनन्द लेते हैं, शरीर की मुग्धधूल जाते हैं; उनका यह व्यवहार प्रिय के प्रति राग का प्रतीक है।

उक्त उदाहरण कुछ अंशों में श्रवण-रस के प्रति हमारे राग और द्वेष को दर्शाते हैं। कल्पना कीजिये उन स्थिति की जब रेडियों में मधुर संगीत प्रसारित हो रहा हो और हमें उसमें अत्यधिक रस आ रहा हो, तभी अचानक बालक जोर करने लगे तो कितना तीव्र द्वेषभाव उत्पन्न होता है इस अवाचित जोर के प्रति। अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष का सही अनुमान रसभंग की पराकाष्ठा में ही हो सकता है।

इतना ही नहीं, शब्द अकेला भी किसी को रिझाता नहीं है—वही स्वर, वही वर्ण जब अनुप्रास से, सजावट, तथा व्यवस्था द्वारा कविता-रूप में रूपान्तरित होता है तभी हमें मोहित करता है। कहीं कविसम्मेलन हो तो श्रोतागण अर्द्धरात्रि बाद तीन-तीन बजे तक भी बैठे रहते हैं, क्योंकि कानों को रस आ रहा है, आनन्द आ रहा है। हम बैठे ही हैं, एक व्यक्ति का पत्र आया जो हमारा स्नेही है, सम्बन्धी है, तो चेहरे आदि के भाव सब बदल जाते हैं। जहाँ दो शरीरों का स्पर्श, दो पदार्थों का योग चार आँखों का मिलन हो, वहाँ रस स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, किन्तु क्या यह रस हमारे लिए उपादेय है? हम इसी

रन को आवश्यक मानने आय है। इसी के पीछे रन दिन भाग-दोड़ चल रहे हैं। नरपति हैं तो भी साहज रान दो उजे भी टेलीफोन की घण्टी बजने पर नींद तोड़कर भा तानन्दिता होते हैं, क्योंकि रात हो रहा है किमका? पैसे का। उसे इसी में रम आ रहा है, लेकिन पुद्गल के प्रति यह आकर्षण होने नष्टवानेवाला है, चारा गतिधा के भ्रमण कराने वाला है। उस बीच से अनादिधान र मोह-बुद्धि के कारण वर्ण-रम-ग-रम्यण मात्र में ही आनन्द का अनुभव हो रहा है।

महर्षि अरविन्द ने कहा है 'मान दृष्टा के आकर्षण से धर्म के हृदय में बसी अनन के प्रति अनुरक्ति नहीं होती।'

उद्भयजय पुद्गल-मय मानभूति, या मुद्रा मान है। जब तक समारी जीव उस नष्ट-रम भीमिन गानभूति में ही मुग्ध है वह आत्मा के अनन रम इसीमें पुद्गल-रम से ही आकर्षित नहीं हो पाता, उसे आत्मरमानुभूति धारणनिष प्रतीत होती है, फलन मामारिका पाद्गलिन रमानुभूति से मृगमगीचिका के पीछे रह जाता अन्त कर पठता है। तब भी नहीं समझ सकते के कारण जीव समार-मागर में मान रगा रहा है। जब तक वह एक नया रम पैदा नहीं करगा, तब तक वह नरगलारण नहीं पा सकेगा। वह रम है—अपने ही जानने का, 'स्व' को पहचानने का, स्वाध्याय करने का। यदि व्यक्ति यह उठता है कि आत्मा की अनुभूति तो होती नहीं, हम बने समझें आत्मा है? उस बात का क्या प्रमाण है कि हम भव का प्राद हमारे बसों का अनुमान ही हमारा जागामी गतिरध जागा? जब हम परलाय का विषय में कुछ नहीं जानते तो हम उसे पैन मानें जा कुछ हमारे सामने है हमारे लिए तो यही सत्य है। एक लृष्ट, वाचनिक आत्मरन का आश्वासन मात्र में हम धनमान न इवम्यन पाद्गलिन पुत्र रम का प्रतिफल क्या करें?

जो गिटे, कामभागेम, एने बूडाय गच्छई ।

न मे दिट्टे परे लोण, चवछुदिट्ठा इमा रई ॥

—उत्तराध्यायन १, ५

(जो मनुष्य शब्द, रूप, गंध रस और स्पर्श इन पाँच प्रकार के कामभोगों में आसक्त होते हैं वे पापकृत्य में प्रवृत्त होते हैं। जब उन्हें कोई धर्म की बात कहता है तो वे कहते हैं : 'हमने परलोक नहीं देखा और इन कामभोगों का आनन्द तो आँखों से देखा है—प्रत्यक्ष है'।)

समारी जीवों का यह कथन व्यावहारिक है; क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कामभोगों से प्राप्त सुख पर ही रही है, किन्तु यदि वे उन सुखों के वियोग के कारण उत्पन्न शोक एवं पीडा को रसानुभूति के क्षणों में भी दृष्टिगत रखे तो वे तत्काल समझ जाएँगे कि इन्द्रियो द्वारा प्राप्त रसानुभूति क्षणिक है और उससे आज तक किसी भी जीव को पूर्ण मन्तोष प्राप्त नहीं हुआ। स्थायी सुख एवं परमानन्द की प्राप्ति के लिए हमें आत्मरस का आस्वादन करना होगा और उसके लिए अध्यात्म के क्षेत्र में उतरना होगा।

हम जब इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, स्वाध्याय-चिन्तन करते हैं, तब नर्वप्रथम, आभास होता है, उसके बाद प्रतीति, और फिर आचरण-रूप होकर अनुभूति होती है। हमें इस रस को पैदा करने के लिए यह भी देखना होगा कि ऐसा रस किन लोगों ने पैदा किया? जिन्होंने उस रस को पाया, उन्हें कैसा आनन्द आया? मीरा जब भक्ति-रस में निमग्न हुई तो उसके लिए पाँदगलिक वस्तुओं का रस सूख गया। उसका ध्यान वस्त्र, आभूषण, स्वजन आदि सभी से हटकर केवल श्रीकृष्ण के चरणों में मिमिट कर रह गया, इसलिए समार से उदासीन केवल प्रभुभक्ति में मग्न, उस मीरा ने विष का प्याला भी पी लिया। वह केवल भक्तिरस में सराबोर थी और कोई विषय-रस उसके हृदय में नहीं था; क्योंकि एक समय में दो भाव नहीं रह सकते, एक ही लोटे में दूध व छाछ नहीं रह सकते। मीरा का हृदय कृष्ण-की-भक्ति में इतना नल्लीन हो गया था कि पाँचों इन्द्रियो के विषयों का रस उसके लिए सूख गया, इसलिए उसने लोकलाज तक को महत्त्व नहीं दिया। यह सब क्या हुआ? रस का रसान्तरण हुआ—शरीर से हटकर आत्मा में, भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता में केन्द्रित हो गया, लेकिन हमें

यह मिलेगा कैसे ? यह मीथना है। आप कहेंगे—हम सभी कुछ तो करते हैं प्रतिभ्रमण, सामायिक, पूजा आदि, लेकिन क्या आपको उनसे आन्तरिक में रम जाया ? यदि हा, तो ममार का रम खत्म हो जाना चाहिये । हमें यदि ममार में रम आ रहा हो, तो मोचना चाहिये कि जा हमने पटा, जो चर्चा की, वह सब दुष्टविनाश है, जो क्रियाएँ की हैं वे सम्पूर्ण हृदय में अब सम्भव नहीं की । जब हम एक तरफ से जुड़ेंगे, तब दूसरी तरफ से जगमग टटेंगे ।

श्रीमद् देवचन्द्रजी ने एक स्मरण में वीतराग प्रभु में प्रीति जाग्रद आत्ममानुभूति की आर अग्रसर ज्ञान की प्रेरणा दी है—

अपभ जिमद शू प्रीतडी, केम कीजे हो, कहो चतुर विचार ।
प्रभुजी जई अलगा धस्या, तिहा किण नहि हो कोई बचन उत्तार ॥

मुझे रूपम से प्रीति करती है तो मैं कैसे कहूँ ? अपभ प्रभु ने, वीतराग में प्रीति जोड़ने के लिए ये अनिवार्य रह रहे थे ।

हमें भी कभी-कभी आवागमन जाता है, लेकिन मंदिर में ऊँची चित्रकारी, बजावारी देखकर तो नहीं आ रहा है ? मूर्ति में जा वीतरागता की शक्ति है, जा वीतराग के गुणों की पतीकामयता है हमें उन गुणों के प्रति अनुगम आना चाहिये, उद्गम आना चाहिये ।

फोरे व्यक्ति रहना है—हमारा ममार-रम मूढ़ गया है, जब व्यक्ति भी उस व्यक्ति के लिए रहने है—हा नई । घण्टे स्वाध्याय, चर्चा ही करत हूँ मैं । अच्छा है । शुभ में कान व्यतीत हो रहा है, लेकिन वह चर्चा आचरण में उभरी या नहीं ? जब वह व्यक्ति जाना खाने बैठेगा नव नमन, मित्र, धी पर ध्यान न देकर सावेगा कि पुद्गल पुद्गल का ग्राम उन रहा है । है प्रभो । मैं क्या 'पुद्गल-भाग मिशरी' ही बना हुआ हूँ, जिनका रम मुझे इन मत्तमली गहो पर गों में जाता है, क्या उतना ही जानद प्रवरो बीचड में लाटकर नहीं बैठें ? आत्मामुक्ति प्रवृत्ति वाता व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चिन्तन में रहेगा ।

उसमें यदि मही वैराग्य प्रस्फुटित हुआ तो बाह्य आकर्षण समाप्त हो जाएँगे। हृदय में वैराग्य हो और बाहर राग में लिप्त रहे, यह कैसे बनेगा? यदि जड़ गीली हो तो ऊपर गुच्छता कैसे बनेगी? घड़ा घी में भरा हो और बाहर चिकनाहट न आवे यह कैसे? घड़ा जल से भरा हो और बाहर नमी न हो, यह कैसे हो सकता है?

गांधीजी श्रीमद् राजचन्द्र ने यथावसर अध्यात्म चर्चा करने थे। एक दिन दुकान पर साथ बैठे थे कि एक दलाल मोतियों का एक डिब्बा लाया जिस पर कीमत लिखी थी। श्रीमद् ने खानकर देखा—मोती ओंकी गई कीमत में अधिक मूल्य के थे। श्रीमद् ने कहा—मोती महँगे हैं, बहुमूल्य हैं, जरूर सेठ में गनती हो गई हैं जाओ, वापिस ले जाओ और डिब्बा बन्द करके दे दिया। गांधीजी ने उसी समय डायरी खोलकर लिखा 'दुकान में भी धर्म है'। दूसरी ओर लौकिक धर्म है—किसी पार्टी को पटाने के लिए उसे पहले दो रुपये का जूस पिना देते हैं, कोई भोला आ जाए तो सोचते हैं कमा लो. आज स्वर्ण अवसर है। श्रीमद् की दृष्टि में इस अर्थ का, इस द्रव्य का इतना महत्त्व नहीं था कि जीवन की आवश्यकता में वह अधिक हो। दूसरे, उन्होंने सेठ की हानि होने के बाद जो आर्तध्यान उसे होने वाला था, उसकी कल्पना कर ली थी। वे जानते थे कि सेठ हानि होने पर जरूर अपने भावों का मलिन कर आत्मा की निर्मलता से वंचित होंगे इसलिए वे उस व्यापार में भी विवेक-धर्मबुद्धि रखते थे। जब कि आज का द्रव्यलोलुप जन धर्मकार्य में भी वणिक् बुद्धि रखने लगा है। सोचता है येन-केन-प्रकरेण लाख कमा लूँ, बीस हजार दान दे दूँगा। इतना दान देकर तो तिर ही जाऊँगा। हम वणिक् हैं न! नाप-तौल की आदत पड़ गयी है, लेने-देने की ही याद रहती है। हम अपने अनादिकालीन रस का पोषण करना चाहते हैं, चाहे वह कैसे भी मिले? हमने अनन्त भवों में अनन्त पदार्थों को भोगा, लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं मिटी।

क्या कभी वह क्षण आयेगा, वह दिवस आयेगा. जब हम इस संसार-रस को छोड़कर वीतरागरस में, आत्म-रस में डुबकी लगायेंगे।

उस रम को पैदा करने के लिए सत्यदृष्टि अपनाकर वैसे भाव बनाने होंगे। प्राग्-वार पुरुषाय करना होगा, लक्ष्यपूर्वक प्रयत्न करना होगा, तभी हम अपने प्रयोजन में सफल हो सकेंगे।

चिन्तु अभी लक्ष्य भी निश्चित किया या नहीं, पाप नहीं करना, पुण्य करना, लेकिन पुण्य भी लक्ष्य नहीं है। दृष्टलीकिक कामना का शाम्नकारा ने विप-क्रिया और पारलौकिक कामना का शाम्नकारा ने गरल-क्रिया कहा है।

लक्ष्य को सही समझकर किया गया प्रयास ही हम पूर्णता देने वाला है। हमें पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर शुद्धात्म में शाश्वत असीम सुख में रस लेना है। अपने-आपका जानना, पहचानना और उसी में रमण करना है। यह मुक्त विलक्षण है, अव्याबाध है तथा देवदुलभ है—

न वि अत्थि माणुसाण, त सोक्ख ण विप सव्यदेवाण ।
ज सिद्धाण सोक्ख, अब्बाबाह उवगयाण ॥

—उबवादिप सूत्र, १८०

अविनाशी अधिकार परम रसधाम हो ।
समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो ॥
शुद्ध बद्ध अविरोध अनादि अनन्त हो ।
जगत गिरीमणि सिद्ध मदा जयवन्त हो ॥

८ आत्मा-मे-परमात्मा

□ शरीरादि पर-पदार्थों में आत्मबुद्धि रखने वाला 'बहिरात्मा', इनके विपरीत जिसे आत्मा तथा शरीरादि इतर जड़ पदार्थों में विवेक अथवा भेदज्ञान उत्पन्न हो गया वह 'अन्तरात्मा', तथा कर्ममल से मुक्त 'परमात्मा' होता है □ परमात्मा साध्य है, अन्तरात्मा साधक; बहिरात्मपना हेय है □ मनुष्य का भिखारी-मन हर समय माँग ही करता रहता है। जैसे-जैसे लाभ होता है, इमका लोभ बढ़ता जाता है □ जब दृष्टि बदल जाती है तब जगत् तो रह जाता है; किन्तु जगत् का महत्त्व खो जाता है; शरीर रहता है, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है। इन्द्रियाँ रहती हैं, लेकिन वासनाएँ नष्ट होने लगती हैं फिर व्यक्ति संसार में तो रहता है, किन्तु संसार उसके हृदय में नहीं रहता □ जब अन्तरात्मा निरन्तर विकार-रहित बनता हुआ समाधिभाव की ओर, समभाव की ओर उन्मुख होता चला जाता है, रागद्वेष के स्तर से पूर्णतः ऊपर उठ जाता है, तब परमात्म-स्थिति आती है।

धर्मशास्त्रों में आत्मा तीन प्रकार की कही गई है—

जीवा हवंति त्रिविहा, बहिरप्या तह य अंतरप्या य।

परमप्या वि य दुविहा, अरहंता तह य सिद्धा य ॥

शरीरादि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि रखने वाला 'बहिरात्मा', इसके विपरीत जिसे आत्मा तथा शरीरादि इतर जड़ पदार्थों में विवेक अथवा भेदज्ञान उत्पन्न हो गया, वह 'अन्तरात्मा' तथा कर्ममल से मुक्त 'परमात्मा' कहलाता है। परमात्मा साध्य है, अन्तरात्मा साधक, तथा बहिरात्मपना

तो द्वैत है। इन दृष्टि से जीव को उन तीन सजाएँ अध्यात्म भाषा से साधक है।

आरुह्य अतरप्पा, बहिरप्पो छडिऊण तिविहेण ।

साइज्जइ परम्पा, उवइट्ठ जिणवोरिदोह ॥

उन जीव न बहिरान्मा के रूप में अनन्तकाल व्यतीत किया है। बाह्य आत्मा की दृष्टि केवल ग्राहके पदार्थों पर ही लगी रहती है। जगत में मौलिक पदार्थ ही उसके आवरण का मुख्य केन्द्र होने हैं। उसके लिए बाह्य जगत में पदार्थ, पद, प्रभुता, जीव शरीरजन्य सम्बन्ध ही महत्वपूर्ण है। ऐसी दृष्टिवाले जीवों को शास्त्रों में मिथ्यादृष्टि कहा गया है।

मिथ्यादृष्टि जीव तीव्र कषाय में पूर्ण तरह आविष्ट होकर जीव आर गौर को एक मानता है अभिन्न मानता है।

मिच्छत्तपरिणदप्पा, तिव्वरपाएण सुट्ठु आविट्ठो ।

जीव वेहमेक्क मयमान, भवति बहिरात्मा ॥

बहिरात्मा की जीव में शरीर में जमेद-बुद्धि होती है। अभी इसे सत्ता-सम्पत्ति लुभाती है, तो अभी रमणी-का-रूप मदमस्त बनाता है। लक्ष्मण दृष्टिराग स्नेहणा, एव कामराग में ही इसके राग का गागर बँटा हुआ है। जट-नीतिव पदार्थों में उन नगर गिनाना में ही इसकी मति नग्मा रहती है। एक भव नहीं दो भव नहीं—अन्त काल में यही प्रेम बन रहा है। यह जीव कर्मों की बेड़ी में जकड़ा हुआ समार पत्रिमण कर रहा है जोर आत्मा पर मोह में निननबीम कम भी राध रहा है। उगया अज्ञान इना घनीभन है कि यह जट जगत के गुप्ताभास का ही स्पर्शा, शाश्वत मुख्य ममता नेता है आ-इन मुख के लिए ही रान-त्ति प्रयत्न करता है। इनका प्रयत्न अभी भाषिताराग व भावन जुटान में तो अभी अन-सम्पत्ति छटाग में शत्रिय होता है। यह दम नगारा राम के लिए दाउ रहा है। जिनी शत्रु नगारा तो यार तरा है तो नी धा पाव के लिए किसी मन — करणा व वि-जाता है तो नी किसी कामना में प्रति व वि-।

भागवत में श्रीकृष्ण ने कहा है : 'मुझे धन के लिए भजने वाले बहुत हैं; लेकिन मेरे लिए मुझे भजने वाले बहुत कम हैं।'

व्यक्ति साधना करना है, भक्ति करना है, वह भी उल्लासिक या पार्श्वीकिक कामनाओं में प्रेरित होकर। मेरे पास हो जाएँ, मैं लौट वन जाऊँ, मैं मुकुटमा जीत जाऊँ, मैं धन-सत्ता प्राप्त कर लूँगा—आदि—आदि न जाने किनकी ही तालियाँ उसे भक्ति के लिए प्रेरित करती हैं।

एक समय हम टाँक की तरफ विहार कर रहे थे। राह में एक जर्जर बृद्ध व्यक्ति माष्टांग प्रणाम करता हुआ चल रहा था। माष्टांग प्रणाम—जिसमें शरीर के आठों अंगों का एक साथ नमन होता है—अर्थात् भूमि पर पूर्णतः गिर पड़ना। वह व्यक्ति एक अँगूठा भी उधर-ने-उधर न हो जाए, थोड़ी भूमि न छूट जाए, उस प्रकार नावधानी रखता हुआ अपनी भंजिल नय कर रहा था। एक स्त्री मिर पर सटकी लिए उसके साथ थी।

मेरा मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे—आश्चर्य भी हो रहा था—इतनी कठिन साधना किमलिए? मैंने उस स्त्री से प्रश्न किया—आखिर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है?

स्त्री ने उत्तर दिया : 'हमारा एक पुत्र अत्यधिक रोगग्रस्त हो गया—चिन्तित होकर इन्होंने 'कल्याण' जी की 'मानता' की कि अगर पुत्र स्वस्थ हो जाएगा तो मैं अपने घर की देहली से माष्टांग नमस्कार करता हुआ आपके दर्शनों हेतु आऊँगा। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अतः पूर्ण करने के लिए दर्शनार्थ जा रहे हैं।'

मेरा मन चिन्तन की गहराई में डूबता-उतराता रहा। देखो! कितना कठिन पुरुषार्थ! अद्भुत भक्ति एवं उच्च साधना तो इस जीव ने अनेक बार की; लेकिन किसलिए? इसी जगत् के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, चार दिन के मेले में मिले इस परिवार के लिए। इस आत्मा ने अनेक बार—परिवार पाया, खोया, पाया-खोया।

यह धन न जान कब से ही चला आ रहा है । यह जीव जन्म के क्षणों में जुड़ता है और मृत्यु के क्षणों में टूटता है । जन्म ग्रहण करते ही नये परिवार से जुड़ जाता है, नये सम्बन्धों प्राप्ति कर लेता है, धन-सम्पत्ति से जुड़ जाता है । धीरे-धीरे युवावस्था में स्वसुर-पक्ष से जुड़ जाता है । व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात् तो उसका कार्य-क्षेत्र, उसकी परिचय-सीमा सभी बढ़ते चले जाते हैं । एक समय ऐसा जरूर आता है कि भले ही वह कितना ही क्या न जुड़ा हो, लेकिन मृत्यु उसे एक क्षण में ताड़ देती है—शरीर से भी, परिवार से भी, धन व सत्ता से भी । वह क्षण-भंग में सभी से सदा के लिए विदाई ले लेता है । फिर वह आत्मपछी उड़ कर कर्मों के अनुसार चार गति-रूप भसार के किसी कोन में जाकर नया बसेरा बना लेता है, फिर से नये सम्बन्ध जुड़ जाते हैं । वह कमाया हुआ धन, उमाया हुआ सामान, पाया हुआ परिवार—सब यही रह जाते हैं और वह सम्बन्ध व सामान के पाने-खाने में अर्जित किए गए राग-द्वेष रूप परिणामों को साथ नित्ये चना जाता है ।

इसलिए जानी मत कहने हैं—‘अहं मानव !’ अपन ज्ञान-चक्षु खोल, विवेक-का-दीपक प्रज्ज्वलित कर, तू कहा भटक रहा है, इस ‘चौरासी’ में क्या भटक रहा है ? यह धन तूने किसी काम नहीं आने का—फिर क्यों व्यर्थ इसे पाने के लिए मचन रहा है और पाप उमा रहा है—इण ससार सगो नहीं कोई । लेकिन मानव का यह अज्ञानी मन कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता, कभी मताप नहीं धारण करता । उसकी एक ही कामना होती है—पा जाऊँ, पा जाऊँ और और । फिर वह लोभान्ध व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसकी कामनापूर्ति में कोई घर उजड़ता नहीं रहा, किसी की जाँखें आसू ता नहीं बहा रही, क्योंकि उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है—कैसे भी पा जाऊँ । मानव का यह भिखारी-मन हर समय माग ही करता रहता है ।

एक राजा का नियम था कि दिन के प्रथम पहर में जा भी प्रथम व्यक्ति उससे मिलेगा उसे उसकी इच्छानुसार भरपूर दान

दूंगा। अपने नियम का वह अखण्ड पालन भी करता था। एक दिन एक भिक्षु आया। राजा ने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया: अहो! मैं प्रतीक्षा में ही था कि कोई जतिथि आये और मैं उससे गन्तार का लाभ लूँ। कहिये, क्या सेवा है?’

भिक्षु ने अपना पात्र आगे कर दिया और कहा—‘राजन्! इसे भर दो। राजा ने भरना प्रारम्भ किया, भरना ही जा रहा है; लेकिन पात्र खाली-का-खाली। राजा हैरान-परेरान हो गया, यह क्या? कैसा पात्र? कितना धन जान दिया इसमें, लेकिन यह तो भरना ही नहीं। सारा धन दान के लिए ही तो नहीं है। प्रजा-सुखा, राष्ट्र-व्यवस्था आदि अनेक उत्तरदायित्व हैं। तो क्या करें? उत्कार कर दूँ? नहीं—

रघुकुल गीति नदा चलि आई ।

प्राण जाहि पर वचन न जाई ।

प्राण का पालन तो करना ही है। राजा देना ही नला गया—अन्न में, उसने एक प्रश्न पूछा ‘भिक्षु! क्या तुम बनाओगे यह पात्र किस धातु का बना है?’ भिक्षु मुन्कगया और बोला—‘राजन्! यह पात्र बना है—मनुष्य के मन में।’ मनुष्य का मन ऐसा ही है: जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे इसका लोभ बढ़ता जाता है—

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडडई ।

यह मानव-मन हर समय कामनाओं में जकड़ा रहता है।

जो दस बीस पचास भये, शत होय हजार तो लाख मंगेगी ।

कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी ॥

इस बाह्य आत्मा की चाह का कहीं अन्त ही नहीं है। मानसिक सुखों की प्राप्ति के लिए, धन-दौलत पाने के लिए वह धर्म की माँगव्य भी खा ले, मन्दिर में मूर्ति का स्पर्श भी कर ले, ईमान देव दे-धन आए मुट्ठी में, ईमान जाए भट्ठी में।

धन, अथ धन आना चाहिए, यह तो उनकी दृष्टि में परमात्मा से भी बढ़कर है। एक शायर ने कहा भी है—

माना कि ए जर ! तू खुद खुदा नहीं ।
पर खुदा की वसम तू खुदा से कम भी नहीं ॥

वाह्य आत्मा की दृष्टि बाह्य पदार्थों में ही होती है। तब तक जीव को जीव का बोध नहीं होगा, जड़-चेतन का भेदनाम नहीं होगा तब तक वह बहिरात्मा ही बना रहेगा—

बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुख ।
स्फुरितश्चात्मनो देहमात्मत्वेनापवक्ष्यति ?

आमविमुख बहिरात्मा पुद्गलद्रव्य का अभिनन्दन करना हुआ उसी को आत्ममात् करने का प्रयास करता हुआ, पुद्गल-मयोग से म्योनति तथा पुद्गल-वियोग से अपनी अवनति मानता है क्योंकि पुद्गल के प्रति उसका आकर्षण है। यदि बहिरात्मा की दृष्टि नहीं बदलेगी, तो पुण्याथ नहीं बदलेगा, लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है, तब जातू तो रह जाता है, किन्तु जातू तो महत्तर हो जाना है, शरीर रह जाना है, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है। दुनिया के विषय रह जाने हैं, लेकिन सामान्य नष्ट होने लग जाती हैं। फिर व्यक्ति गलत में तो रहता है लेकिन मसार उसके हृदय में नहीं रहता—वह परिवार में रहता है, लेकिन परिवार के प्रति रागभाव उसमें नहीं रहना, वह शरीर में रहता है, लेकिन शरीर के प्रति उसी समत्व बुद्धि नहीं रहती, वह शरीर और आत्मा के भेदनाम को समझ लेता है। जलरात्मा ज्ञानचेतना में आवित जलकरण वाला, अनामक होकर निश्चिन्त रहता है—

दुनिया में रहता हूँ दुनिया का तलबगार नहीं ।
बाजार से निकला हूँ मगर छोरीदार नहीं ॥

जो जल-कमलवत् जीवन जीता है, जगत् में रहकर जगत् के सम्बन्धों को कर्तव्य-वृद्धि में निभाने में मत्तर्क व मावधान रहना है वह कर्तव्यशीलता का हर क्षेत्र में परिचय देता है। अपने जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव, योग-वियोग, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद आदि सभी परिस्थितियों को पुण्य व पाप कर्म की पर्याय मानकर दोनों ने तटस्थ-वृत्ति धारण करता है। इस प्रकार के समत्व-भाव का विकास ही उसकी साधना का चरम परिणाम होता है। जगत् की विषमता, विचित्रता, विविधता में वह समभाव रखने का प्रतिफल, प्रतिक्रिया, प्रतिमय जो प्रयास करता है वही जानियों की दृष्टि में अन्तरात्मा है : अन्तरप्पाहु अप्ससंकप्पो।

आत्ममंकल्प—देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाला अन्तरात्मा है। उसके हृदय में जगत् के जीवों के प्रति सहज करुणा एवं मैत्री का विस्तार हो जाएगा। वह सबके साथ आत्मीयता की अनुभूति करेगा और जगत् के सुख-में-सुखी एवं जगत् के दुःख-में-दुःखी होगा।

अन्तरात्मा असंयमी, संयमासंयमी, संयमी भेद से त्रिविध होता है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय, तथा माधु अन्तरात्मा है।

जब अन्तरात्मा निरन्तर विकार-रहित बनता हुआ नमाधिभाव की ओर, समभाव की ओर उन्मुख होता चला जाता है, रागद्वेष के स्तर से ऊपर उठ जाता है तब परमात्मा स्थिति आती है। सभी विकारों-में-रहित सम्पूर्ण कर्मों में रहित आत्मा परमात्मा है। कर्मकलंक विमुक्तो, परमप्पा भण्णा देवो।

कर्मकलंक-से-विमुक्त आत्मा परमात्मा है। जो अनादि से चले आ रहे संसार-भावों का सर्वथा विसर्जन करके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वरूप सहज शुद्धात्मभाव में रमण करता है, वही परमात्मा है। उसी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस जीव को बहिरात्मा व अन्तरात्मा

के स्वरूप को समझना है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा जब तब अतर्क्यता के रूप में भावों से स्थानांतरित नहीं होगा, तब तब वह शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकेगा। स्वर्ण की, चमक तो स्वर्ण में ही है, किन्तु उसकी प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए उस पर जाये मैल का हटाने का तो प्रयत्न करना ही होगा। इसी प्रकार परमात्मपद प्राप्ति के लिये बहिरात्मभाव को छोड़कर जन्तु-आत्म भावों में प्रवेश पाना होगा।

किन्तु वह स्थिति हम प्राप्त कर सकेंगे? जब हम उस ओर पुण्यार्थ प्रारम्भ करेंगे। जब मनु का रंग नग जाणगा, उसके बाद दुनिया का बोर्ड रंग नहीं चड़ेगा। जो मन्मथ में रम गया फिर वह अन्य विषयों में नहीं भ्रमारीगा।

प्रीतम छवि नैना बनी, पर छवि कहाँ समाय ।

रहिमन भरी सराय में, आप पथिक फिर जाय ॥

(प्रियतम की छवि मेरे अंगों में बस गई, मेरे पूरे शरीर में उनका प्रेम व्याप्त हो गया, जब दूर के वे निरा अपवाश कहाँ?)

जिसके हृदय में सत्य की ज्योति दीप्त हो उठी—फिर उसके हृदय में निषय-व्याधियों के निरा अपवाश नहीं। मन्मथ अनवकाश। □

अपना चित्र : कौन-सा चित्र ?

□ आज मैं मनुष्यगति में हूँ, इसके पूर्व कहाँ थी एवं इसके बाद कहाँ रहूँगी, उसका किसे पता है, कौन कह सकता है ? पर रहूँगी निश्चित.....क्योंकि जीव द्रव्य तो अविनाशी है □ प्रत्येक द्रव्य में जो परिवर्तन होता है, वह पर्याय में होता है, मूल में नहीं □ मैंने आत्मा को आत्मरूप में स्वीकार न करके केवल शरीर के प्रति ही 'मैं' की भावना की है और इसी भ्रम के कारण भव-भ्रमण होता रहा है, जिसे जैनदर्शन की परिभाषा में 'मिथ्यात्व' कहते हैं □ सद्गुरु कृपा से वीतराग वाणी से अब समझ में आया कि मेरा अपना चित्र अरिहन्त स्वरूप है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। चार घातिया कर्मों के क्षय के बाद मेरा पूर्ण आत्मस्वरूप प्रकट होगा, वह मेरा अपना चित्र है, जिस चित्र के बाद दूसरा चित्र होगा ही नहीं, दूसरी गति होगी ही नहीं, दूसरा भव होगा ही नहीं, अगला कदम होगा सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति, अव्याबाध, अगुरुलघु आदि गुणों से युक्त।

अक्सर हम यह कहा करते हैं कि मुझे अपना यह चित्र पसन्द है अथवा यह चित्र बहुत अच्छा है। हम एक बार नहीं बार-बार उस चित्र को देखते हैं, बड़ी देर तक देखते रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता से देखते हैं, मन ही मन मुस्कराते हैं, कितना अच्छा है मेरा यह चित्र ! पर प्रश्न है कि हम किस चित्र को अपना चित्र कहे ?

चित्र यानी हम, हमारे आकृति जमी भी है जो भी है उसी छवि से फोटोग्राफर बागज पर उतार देता है—जिसे हम चित्र की मंगा देने हैं, अब चित्र हुआ हमारा जावा, हमारी शरीर-कृति ।

चित्र देखने-देखत मन चित्तन की गहराई में खो गया—अब भण नहीं, बड़ी देर तक खोया रहा । इतने चित्र देखे, इतने अग्रिम देखे कि उनकी नब्ब्या हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, बीस लाख इतनी ही नहीं करोड़, अरब खरब पड़ती ही गई, सत्था, अमर्य तब बकी तो जाकर अनन्त में ।

अनन्त चित्र, अपने ही, रिमी आर धा तब भी नहीं, केवल अपने चित्र, केवल अतीत के इतने चित्र । सूक्ष्म निगोद, ग्राह्य निगोद, येन्द्रिय, नेष्ट्रिय, नाष्ट्रिय, पचेन्द्रिय इन सब के भी अवातर, अमर्य भेद । उनमें भी अनन्त समुद्र में खूने बाने, उड़ने में धरती पर खेगल बाने, अन्त अवाण म उड़ने बाने, उड़ने के चार पाँच के चलने बाने । बितने उनाई उनकी बार्ड भीमा नहीं मर्या नहीं । तब पहली हैं सब अनन्त ही चित्र ।

यह सब मुनपर आसानी अजीब तो नहीं बग "हो" कहती मर गइया म आपन मूखे बाधना ना नहीं समझ लिया, वहीं केवल गण्य समझकर उधर म अपन मन से हटा ता नहीं लिया । विग्वाम रोजिय, ये तिनवाणी के आधार पर श्रद्धापूर्वक कर रही हैं, केवल अपने अतीत का देखा है व्यतीत का देखा है, आगत ना नहीं ।

कहा यह विचित्र बात है कि ऐसा चित्र मेरे खोने ? म तब हैं, मेरी आकृति तब है, अब तब अनन्त खोने हो मरने है हा मरवी है केवल उस तब तब तब ही बिनी गरी उनकी प्रतियो ।

नहीं बात ऐसा नहीं है । जो कुछ बना जो रहा ? यह नितात तब है । हर भय का, हर शरीर का चित्र ता तब ही हाता पर चलने अन्त म मितो ताता मरया मे तब का रहा ? मरी ही जाता ता अनन्त कर्मों के अनुसार ताता तनिया म तब चारता तातिया म

भटकनी नहीं। देव और नरक गति के चित्रों को कुछ देर के लिए हम छोड़ भी दें, क्योंकि वे श्रद्धा के विषय हैं, प्रत्यक्ष नहीं। पर तिर्यच गति के अन्तर्गत जितने जीवधागे हमें दिखाई दे रहे हैं—चींटी, हाथी, कुन्नु, घोड़ा, गधा, गाय, कबूतर, कौआ, चिड़िया आदि अनगिनत आकृतियाँ प्रत्यक्ष, आँखों से दिखाई देती हैं—उन सभी में सञ्चिदानन्द स्वरूप आत्मा ही है, सभी में सिद्धों के समान शक्ति है, सभी में चेतना—शक्ति है। उन सभी आत्मों में व मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं, शक्तितत्त्व सब समान है। आज मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, इसके पूर्व कहाँ थी, एवं इसके बाद कहाँ रहूँगी, इसका किने पता है, कौन कह सकता है? पर रहूँगी निश्चित क्योंकि आत्मद्रव्य अविनाशी है, पानी उसे गला नहीं सकता, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। न कोई उसे मिटा सकता है, न उसे कोई मिला सकता है, न बदल सकता है। यह है आत्मा। यह नहीं बदलती; किन्तु सकर्मा होने से सजगरी है और इसलिए हर भव में नया शरीर धारण करती है, इसकी आकृति, इसका रंग-रूप, इसकी जाति, वंश, देश सब कुछ बदलता है कर्मों के अनुसार पर आत्मा नहीं बदलती। जैसे स्वर्ण की बनी अँगूठी को तुड़वा कर चैन बनवा ली तो अँगूठीरूप आकृति का अन्त हो गया चैन रूप नयी आकृति का जन्म हो गया। किन्तु स्वर्ण जो पहले था, वह अब भी है। इस तरह प्रत्येक मत्पदार्थ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य से युक्त है। परिवर्तन पर्याय में ही होता है, मूलद्रव्य में नहीं।

हाँ, तो केवल आज उपस्थित चित्र को ही नहीं, हर भव में, हर गति में, हर योनि में सर्वत्र कोई-न-कोई चित्र रहा है, जिसे मैं अपना कहता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। प्रत्येक भव में जो भी आकार मिला, वहाँ वही मेरे लिए अपना चित्र रहा है; क्योंकि मैंने आत्मा को आत्म-रूप में स्वीकार न करके केवल शरीर के प्रति ही 'मैं' की भावना की है और इसी भ्रम के कारण भव-भ्रमण होता रहा है, इसे जैन दर्शन की परिभाषा में मिथ्यात्व अवस्था कहा जाता है।

हा, तो मैंने देखे अपने अनेक रूप, अनेक चित्र और प्रत्येक भव मे मैंने अपने उम चित्र को ही अच्छा समझा, उसके प्रति आसक्त रहा, 'मैं' 'मेरे' के भाव मदा गने रहे मग जगह बने रहे। ऐसी स्थिति मे केवल मनुष्य गरीर के चित्र को ही अपना चित्र जैमे मानू—जैमे आज इसे मान रही हूँ। वतमान जागू पूरी होने पर अगला जो भव भिन्नगा, उसको फिर मैं अपना रहने नगूँगी। यह स्थिति आज की नहीं, जनत काल से चली आ रही है, अत 'मेरे चित्र जनत' रहने मे ससोच का प्रश्न ही नहीं उठता।

अग जगना प्रश्न बडा महत्वपूर्ण है कि कौन चित्र जनता उसे है? चित्र जनता है चरित्र के आधार पर। जैसा चरित्र होगा चित्र के रंग भी वैसे ही हगगे, अनएग हमे सद्गुरु की कृपा मे, बीतराग पाणी मे यह भी समझना है कि अतन्त्रकाल के जनत चित्र, जिन्हें मैं अपना कहनी रही, उनमे मेरा अपना एक भी नहीं था। ये मेरे चित्र विभाव रंगा के, मिथ्या भावों के, विषयकपायो मे प्रेरित चतुर्गंतियों के चित्र थे, इन समय मे था, विन्तु यह मेरा असली रूप नहीं था सभी रिभाव दशा के नवनी चित्र थे।

सद्गुरु कृपा मे, बीतराग पाणी मे अग समझ मे आया है कि मेरा जनता चित्र अरिहत-स्वरूप है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। चार घातिया बरमों के क्षय के बाद मेरा पूण आत्मस्वरूप प्रगट होता है, यह मेरा अपना चित्र है जिसके बाद दूसरा चित्र हागा ही नहीं, दूसरी गति होगी ही नहीं, दूसरा भव होगा ही नहीं, अगला बरम हागा मिद्ध स्वरूप की प्राप्ति, अव्यायाय, अगुणाघु आदि गुणा मे युक्त।

इस अरिहत स्वरूप चित्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मे 'चारिन्ति त्रनु धम्मो' को अगीवार कर चारित्र धारण करना होगा, क्योंकि समय या चारित्र भी इसी जीवन मे धारण दिया जा सकता है और यही मनुष्यदेह मोक्ष का द्वार है। □

मनुष्य-देह : दुर्लभ कितनी !!

□ नर-देह को दुर्लभता का गान क्यों ? जय सभी जीवधारियों में एक-सी ही आत्मा है और आत्मा में अनन्त शक्ति है, तो फिर सभी पर्यायों में कल्याण क्यों नहीं ? □ यह निश्चित समझो कि जिसे आज तियंत्र पर्याय में बोध प्राप्त हो रहा है, वह भी कहीं न कहीं, किसी-न-किसी रूप में उसके द्वारा मानव-जीवन के प्रश्न के प्रबल पुरुषार्थ के परिणामस्वरूप ही है। पूर्व में कभी कितनी मानव-भय में की गई उसकी साधना ही इस भय में उसकी सहयोगी बन रही है □ अनादिकाल से यह जीव भरमा रहा है और इसे (देह को ही) अपना मान बैठा है, पर रे जीव ! यह तू नहीं यह तो मेरी बिल्डिंग है, बदलने वाली पर्याय है, तू तो आत्मतत्त्व है □ तू आंशिकता में पूर्णता की अनुभूति करने वाला अहंकारी बन जाता है □ व्यक्ति पुण्यबन्धन में ही धर्म समझ लेता है और उसीसे चिपक जाता है। पुण्य पुण्य हैं, पाप की अपेक्षा वह अच्छा है, देवगुरुधर्म की आराधना का नुयोग जुटाता है परन्तु वह साधन ही है साध्य नहीं ।

जीव को जीव का बोध कैसे हो ? आत्मा को आत्मा का ज्ञान कैसे हो ? चेतना को चेतना का भान कैसे हो ? इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर सत्संग में चर्चा करनी है। सत्संग में हम 'सत्' की चर्चा श्रवण करने के लिए आते हैं। हो सकता है आपमें से किसी

के दिमाग में यह विचार आये कि प्रतिदिन एक ही विषय की चर्चा क्या ?

ब्रह्मजी ! हमने अनन्त काल तक अनन्त पदार्थों की चर्चा की, उनमें डूब रहे, पर उम 'सच्चिदानन्द' की हमने चर्चा तक नहीं की। उस आत्मतत्त्व का चिन्तन ही नहीं किया। अनन्त पदार्थों का चिन्तन किया, उन अनन्त पदार्थों में हमारी गहरी आसक्ति रही, उन्हीं में जुड़ने, बँटने लगे। अनन्त में जुड़कर भी हम स्वकीय आत्मनस्त्व में नहीं जुटे अतएव हमें 'सत्' की अनुभूति नहीं हुई क्योंकि 'सत्' का स्वरूप पहचाना नहीं। क्या आत्मा सबत्र नहीं रही। निगोद, ऐकैन्द्रिय, बेहन्द्रिय, तैहन्द्रिय, चाँहन्द्रिय, पचेन्द्रिय इन विविध पर्यायों, योनियों में यही आत्मा रही। जो आत्मा हम में है वैसी ही आत्मा सभी जीव-धर्मियों में है, जो सत्र में है वैसी ही हम में है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब सब में यही आत्मा है तो फिर 'नर'। तेरा चाचा 'रत्न भ्रमोत्ता' इस प्रकार क्यों गाया जाता है ? नरदेह की दुर्लभता का गान क्यों ? जब सत्र यही आत्मा है और आत्मा अनन्त शक्ति है तो फिर सभी पर्यायों में बल्याण क्या नहीं ? ब्रह्मजी ! आत्मा आत्मा है, उनमें अनन्त शक्ति भी है, लेकिन मनुष्यपर्यायों को छोटकर यह अथवा अपना बल्याण कर मरे, क्या ऐसी शक्ति, ऐसे निमित्त, माधन उसके पास है ?

एक मनुष्यपर्याय ही ऐसी है जिसमें जीव अपनी उपादान शक्ति में योग्य निमित्तों के सद्भाव में आम-बल्याण हेतु प्रवृत्ति कर सकती है। जब हीन पर्यायों में यह प्रवृत्ति प्रवर्तित नहीं और फिर रुचि न हो तो मनुष्य पर्यायों पर देने के बाद भी सत्र अपना बल्याण कर ले—यह आवश्यक नहीं।

बीज बीज है उसमें वृक्ष बनने की शक्ति है, पर क्या सभी बीज वृक्ष बन पायें ? नहीं। कुछ बीज बीज रूप ही हैं, कुछ सूख गये, कुछ गन गये, और कुछ वृक्ष बन गये। कारण ? उन्हें सभी अनुकूल माधन मिल गये, वृषभ, वायु, जल, मिट्टी और छाँवी सुरक्षा—उन सभी का

सम्यक् योग होने पर बीज वृक्ष बन पाता है अन्यथा आज भी हजारों बीज ऐसे पड़े हैं जिनमें वृक्ष बनने की शक्ति है पर वे बीज रूप में ही पड़े हैं। वृक्ष के लिए बीज उपादान कारण है, पर उसके लिए उचित जलवायु आदि भी आवश्यक है। यही स्थिति आत्मा की है। उन्ने सत्यानुभूति के लिये उचित निमित्त की आवश्यकता है। अनुकूल मयांग, निमित्त नहीं मिलने पर अव्यवन शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती। वास में भी किसी-न-किसी रूप में बीज विद्यमान है। बीज केवल दूध, दही, मक्खन में ही नहीं अपितु घास में भी है, घास में भी बीज है पर वह व्यक्त नहीं। घास में विद्यमान बीज के कण ही कालान्तर में गाय के द्वारा चरित होकर दूध, दही आदि से बीज के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हाँ, छाछ, मक्खन में जितना जल्दी बीज निकल सकता है उतना जल्दी घास में नहीं। यही बात मानव की है। यहाँ सैकड़ों चींटियाँ हैं, पर क्या उनमें श्रवण करने की क्षमता है? कितने ही तिर्यच प्राणी भ्रमण कर रहे हैं पर क्या उनमें समझने की शक्ति है? क्या वे जानते हैं कि इस विशाल पण्डाल को बनाने का क्या प्रयोजन है? क्या तिर्यच इस प्राणी को श्रवण करके भी इसमें निहित भाव-भाषा को जान रहे हैं? यहाँ कोई कह सकता है कि कितने ही दृष्टान्त हैं जिनमें जीवों ने तिर्यच योनि में अपने जीवन को समझा तथा बदला, उन्हें पशुपर्याय में बोध हुआ, ज्ञान मिला? इस बात को हम देखते हैं, सुनते भी हैं, पर बन्धुओ ! यह निश्चित समझो कि जिसको तिर्यच योनि में ज्ञान प्राप्त हुआ वह भी कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में उसके द्वारा मानव-जीवन के प्रबल पुरुषार्थ के परिणामस्वरूप ही है। पूर्व में कभी किसी मानवभव में की गई उसकी साधना ही इस भव में उसकी सहयोगी बन रही है।

चण्डकौशिक सर्प ने अपने संस्कारों को पूर्वभव में पुष्ट किया था। आकस्मिक भूल के कारण उसके लिये तिर्यच गति के द्वारा खुले और वह भी विपधर, सर्प के रूप में, जो जिधर भी दृष्टि डाले उधर ही स्वाहा। भगवान् महावीर ने उसे प्रतिबोध दिया। 'वुज्झ वुज्झ

चण्डकाशिया ! ' उम रूप, उस वेश उस शांत मुद्रा न उसे भी शान्त कर दिया—चित्तन में, विचार में डूब गया चण्डकाशिक सर्प, यह कौन है जो मेरे मम्मूख इतनी निर्भीकता में खड़ा है, मेरी तो दृष्टि-भात्र में भय भस्म हो जाते हैं, किन्तु इसका शान्त चेहरा। प्रेरणा मिली उम सर्प का लौटन लगा प्रभु के चरणों में, स्मृति हो आई अपने अतीत (पूर्व-भय) की। ओह ! ओवावेश ने मुझे कहाँ पटक दिया ? मयमी वेश में जमयमी बना, काध पर मयम नहीं रहा। अह जाग्रत हो उठा, अत शिष्य के कहने पर स्वयं की भूल को भी स्वीकार नहीं किया मैंने अपितु उम ही कहा कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला ? वह कान में भूल थी ? माग में चलते-चलते एक मेढ़की पाँव के नीचे आ गई थी। शिष्य ईर्ष्या-ममितिपूर्वक चल रहा था। शिष्य ने देखा—गुरुजी के पाँव के नीचे मेढ़की मर गयी है और गुरुजी को ध्यान नहीं, अत दिन में जी जाने वाली आलोचना के क्षणों में उसने याद दिलाया, मैं टान गया। जब व्यक्ति को पद का अह जा जाता है, तो वह व्यर्थ बरसता है, उगवा जह अनर्थ कराता है। मैंने उचित विवेक न आकर, अनुचित विषल्प आ गया, मैं गुरु यह चेला, मुझे कहने वाला यह कौन हाता है ? मैं गुरु हूँ, यह चेला है, छोंटा है। सत्य सत्य है, असत्य असत्य। सत्य असत्य का यह विवेक बच्चे का भी हो सकता है अत यदि बच्चे की बात भी सत्य है, विवेकपूर्ण है तो उसे स्वीकारना चाहिये। मात्र बड़े हान के अह, दम्भ का लेकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना उचित नहीं।

रात्रि में शयन करने से पूर्व एक पाठ जाना जाता है, जिसे रात्रि-मन्त्राण कहते हैं। इसमें दुष्टृत कार्य की आलोचना कर सभी से क्षमापना करत है। मैं एक हूँ, शाश्वत हूँ, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, इन प्रकार आत्मस्वभाव का चित्तन करने के बाद शयन करना होता है। शिष्य ने इन क्षणा में पुन मुझे याद दिलाया—इस पर आधाभिभूत मैं शिष्य पर उठा ले दौड़ा—कौन होता है तू मुझे बार-बार कहन जाता ? मदी की नीरख रात्रि का मयन अवधार, जा दीडा तो

अपना सिर फोड़ा। एक खम्भे से सिर टकराया, सिर ही नहीं फूटा, प्राणान्त हो गया, गति बदल गयी। आर्त्त-रौद्र ध्यान के वर्णाभूत हो तिर्यच योनि का आयुष्य बाँध लिया।

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तिर्यच भव में विवेक आ रहा है तो वह भी पूर्व के मानवभव की साधना का ही परिणाम है, मानव-भव के संस्कारों का ही परिणाम है। भूल का परिणाम सभी को भोगना पड़ता है। जब तक जीव का सत्य से परिचय नहीं होता तब तक यह नाम का, रूप का, पद का अहं सिर पर ढोता है। पद मत्ता से स्वयं को तौलता है, मैं डॉक्टर, मैं मास्टर, मैं वकील, मैं जज। अरे! किसका नाम, किसका रूप, किसकी मत्ता? ये सब तो 'विल्डिंग' के नाम हैं (शरीर की ओर संकेत करके) और हम इसे अपना नाम, अपनी उपाधि मान बैठे हैं। यही मूल में भूल है। रान्ते में चलते हुए हम मकानों पर देखते हैं—कहीं लिखा है शान्तिभवन, कहीं लिखा है सन्तोष भवन, जवाहर निकेतन आदि-आदि। यह नाम आपका है या आपकी विल्डिंग का? यह तो मकान का नाम है तो माता-पिता आदि के द्वारा जो नाम हमें दिया गया है वह नाम भी इस पंचभूत तत्त्व से निर्मित हाड-मांस के पुतले का है। मैं अर्थात् आत्म-तत्त्व तो अनाम है इसका नाम कैसा? यह अरूपी है इसका रूप कैसा? मैं गोरा, मैं काला, पर आत्मा तो वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श में सर्वथा रहित है। अनादि काल से यह जीव भरमा रहा है और इसे ही अपना मान बैठा है पर र जीव! यह तू नहीं यह तो तेरी विल्डिंग है, बदलने वाली पर्याय है। तू तो आत्मतत्त्व है। आज उत्तम पर्याय हमें मिली है पर हम भ्रमित हो इसे ही (देह को ही) अपना मान बैठे, यह समीचीन नहीं। यदि यह शरीर अपना होता तो हर भव में इसका एक ही नाम होता, यह सदा-मदा साथ रहता—जो मेरो है सो जावे नहीं, जो जावे है सो मेरो नहीं। यह नाम हमें कब मिला? विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह शरीर नौ मास माँ के गर्भ में रहा तब भी यह अनाम ही था, जन्म के बाद बुढ़ा द्वारा, पण्डित द्वारा, या अन्य किसी कुटुम्बी द्वारा नामकरण

हुआ और फिर तो यह उसे ही अपना नाम मान बैठा। नाम आपका नहीं, आपको इस बिर्लिंग का है—पर इसे ही अपना माना, इस नाम के प्रति मूर्च्छा इतनी बढ़ी कि नाम के लिये मरने-भारने को तैयार हो गया जलने को तैयार हो गया, नाम राग-द्वेष का कारण बन गया। यदि जनन का काल का चिन्तन करें तो ज्ञात होगा कि हमने कितना महा पर यदि आज कोई दा शब्द भी बटु कह दे तो हम कहते हैं—बौन होता है हम कहने जाना? जरा चिन्तन करें, दृष्टिपान करे नियन्त्र योनि की आर-विनम प्रहार महन किये, कितना महा बल उनकर, घाडा बन कितनी चाबूके खाड। एवेन्द्रिय मे कितना सहा? वृक्ष बन आधी-तूफान, मूमनाशर बग्मात मे कितना सहा? कितनी ताडना, तर्जना प्राप्ति का विविध योनियो मे—पर आज म्वय उच्च पद पाकर डठला रहा ह, इतना रहा है—मै, मै, आर मै ।

आज हाथ मे सामान का सरा एक बैना नेकर चलने मे शर्म का अनुभव करता है, दा बदन चलना हो तो सवारी की ओर देखता है, कोई पाम हो तो नौकर को पुकारता है। (मित्रयो की ओर उमुख हो) मै और बनन साफ कलै? अर ग्रहिन! अभी तो तुम्हारे हाथ मद्रिय और गशवन ह। परिवार के प्रियजना ने जिन पार्शो मे भोजन किया है, उन्ने साफ कग्ने मे शर्म किम बान की? आज हमारी भागनीय ममृति भी न जाने किस आर बह रही है? हम पाश्राव्य सम्मता के उपासक बन गये ह, पर नवन मे आवश्यकता है अवल की। बहा का पग्निवेश, बहा का यातावरण, रीतिरिवाज सभी तो भिन्न है। आज एक पुत्र अपने पिता को पानी का गिलास भन्न कर देने मे सरोच करता है। पिता पानी के निग बहे तो नौकर को, पन्नी को, या अन्य किमी का जॉडर दे दता है। उमे यह निचाग नही आना कि य मेरे पिताना है। हा गनता है बेटा किमी उँचे गग्गारी पद पर हो, यह दुनिया के निमे चाह जा हो, पर पिता के लिए तो पुत्र ही है। आप दुनिया के लिए भन्न ही बहे बने हा, पर वास्तव मे जाण बडे बन ही नहीं। यदि उडे बनते तो निय आता, अभी अधूरापन है, छिछलापन

है। 'अधजल गगरी छलकन जाए'—आंगिकता में पूर्णता की अनुभूति करने वाला अहकारी बन जाता है। अहं को ठेन लगने पर क्रोध जाग्रत हो जाता है। जब अपेक्षा अपेक्षा में बदल जाती है तो क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। गेरुजी नहीं चाहते थे कि चेला मुझे कुछ कहे, लेकिन चेले ने उन्हें मृत्यु वान यतानी चाही और गुम्बों के क्रोध ने उन्हें कहाँ धकेल दिया, चोला कितना बदल गया : मनुष्य, और उसने भी संयमी वेश, मन बदला तो गति बदली, मर्प का चोला पाया लेकिन पूर्वभाव की साधना का परिणाम यह निकला कि प्रभु वीर की वाणी श्रवण करते ही चिंतन किया, विचार, पञ्चान्ताप करने लगा; अतीत देखा, अतीत की दिनचर्या का विचार किया, अहो प्रभु ! कितना उठ कर भी कितना नीचे गिर गया।

यहाँ यह प्रसंग यह बनाने के लिए चला कि कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी मनुष्य-भाव की साधना ही तिर्यच को प्रेरित करती है अर्थात् यदि कोई तिर्यच प्राणी आज बोध को प्राप्त कर रहा है तो कहीं-न-कहीं वह मानव-वेश में साधना करके आया है।

बन्धुओ ! मानवजीवन हमें मिल गया है, आत्मज्ञान के लिए विकसित ज्ञान-नन्तु भी मिल गये हैं, आत्मानुभूति के साधनरूप देव, गुरु, धर्म की भी प्राप्ति हो गई है। सभी अनुकूल निमित्त हमारे सामने हैं पर हमारा प्रमाद, हमारा आलस्य ही हमारे विकास में बाधक है। एक व्यक्ति भून्ना है, उसमें रसोई बनाने की ताकत भी है, आधुनिक ढंग से निर्मित एक व्यवस्थित रसोईघर भी उसके सामने है जिसमें सभी वस्तुओं के नामादि भी लिखे हैं पर उसमें यदि पुरुषार्थ नहीं है तो वह भूखा ही रहेगा। यदि निमित्त ने काम न ले, तो निमित्त निमित्त ही रह जायेगे, यदि पुरुषार्थ नहीं तो परिणाम भी नहीं। कहीं आपके और हमारे जीवन में ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि निमित्त हमारे पास है और हम निमित्तों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं-कहीं परिवारों में यह भी देखा जाता है कि धर्म-साधन करने वाले सम्बन्धी भी गृहस्वामी को अच्छे नहीं लगते। कई बहनें : नलिए ही अपना

मन ममोस कर रह जाती है कि धर्मान्तरण-सम्बन्धी कोई बात अभी की नहीं कि पति महोदय की ओर से व्यग्य-वाणा की वर्षा प्रारम्भ हो जाएगी। लेकिन बन्धुओं! इसमें परशानी की क्या बात है? कोई आपके कार्य की हानि न करत हुए कुछ समय निकालकर धर्मान्तरण कर तो आपको बरा क्यों लगता है? माना कि परिवार की सेवा आवश्यक है, लेकिन परिवार-मेवा ही सब कुछ है—ऐसा मैं नहीं मानती। यदि कोई मुझे समझाकर अपना पक्ष सिद्ध कर दे, तो फिर मैं भी यही चर्चा करूँगी कि परिवार-मेवा ही सब कुछ है। परिवार परिवार की जगह है, मकान मकान की जगह है, इन्द्रियाँ इन्द्रिया की जगह है और आत्मा आत्मा की जगह है।

मकान में मालिक की भ्रान्ति, इन्द्रिया में आत्मा की भ्रान्ति, बहुत बड़ा अज्ञान है। बन्धुओं! यह स्वन-परम्परा हमने हर योनि में प्रदत्ता। जीव जहा गया, वहाँ उसे ही उसने अपना माना, जन्म हमें जोड़ता है और मृत्यु हमें तोड़ती है। वर्तमान स्वन-परम्परा से भी हम टूटने वाले हैं फिर हम इसे परमेश्वर, सर्वोच्च कैसे मानें? जो हर भव में बदल रहा है, जो बदलने वाला है उस ही हम सबस्व मान अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, अनिहारी है हमारी बुद्धि की! हमें उस चिरंतन को आना है, उसे शाश्वत तत्त्व की खोज करनी है जो हमारा है, जो हम हैं, जो मैं हूँ, जो आत्मा है।

अनन्तकाल बीत गये पर जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपन स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक भवभ्रमण चरता रहेगा—कभी सुखात्मक रूप में, तो कभी दुःखात्मक रूप में। कभी पुण्य का परिचय ज्यादा होगा तो कभी पाप का।

व्यक्ति पुण्यवर्धन में धर्म समझ लेता है और उसी से चिपक जाता है। पुण्य पुण्य है, पाप की अपेक्षा वह अच्छा है, देव-गुरु-धर्म की आराधना का निमित्त देता है, आज जो मानव-भयाय, अनुकूल प्रसंग मिले है, वे पुण्य के ही परिणाम हैं, लेकिन पुण्य भी साधन ही है साध्य नहीं। यदि हम पुण्य का ही सब कुछ मान लेंगे तो हमारी

मति उसी में भ्रमित हो जाएगी। जब तक देखने वाले को नहीं देखेंगे, जानने वाले को नहीं जानेगे तब तक मन राग-रंग में ही उलझा रहेगा। वियोग में भी संयोग की कल्पना कर कर्मबन्धन करते रहेंगे। ज्ञानाभाव दशा में यदि साधनों का अभाव है और अप्राप्त साधनों के प्रति नाग है, आसक्ति है तो वह भी कर्म-बन्ध का कारण है जैसा कि दशवैकालिक सूत्र में कहा है—भोगों का उपभोग न करने पर भी व्यक्ति त्यागी, संयमी नहीं कहलाता और कर्मबन्धन करता है—

वत्यगंधमलंकारं, इत्थियो सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चादिति बुच्छड ॥

साधन अप्राप्त है पर जीव ने मन में उनका त्याग नहीं किया है, अतः निरन्तर बन्ध हो रहा है और संयोग में भी यदि वियोग की कल्पना है, प्राप्त साधनों के प्रति मन में राग-भाव नहीं है तो व्यक्ति साधनों के बीच रहकर भी निःस्पृही है। जो संयोग में वियोग की कल्पना करेगा उसकी आसक्ति टूटेगी और यदि वियोग में भी संयोग की कल्पना है तो वह आसक्ति से जुड़ा है।

व्यक्ति वर्तमान में ही नहीं अपितु अतीत और अनागत में जुड़कर भी कर्मबन्धन करता है। अतीत की लाशों को, समय, रूप, रंग, मीन, प्रीति को याद करता है और कर्मबन्धन करता है। एक वर्ष पूर्व हमने कांड ऐसी वस्तु खायी जो हमें बहुत अच्छी लगी। वही वस्तु आज प्रीतिभोज में हमारे सम्मुख आयी और वह मुँह में रखी तो मुँह से निकल गया कि दहीबड़ा तो मैंने एक वर्ष पूर्व खाया, उसका स्वाद ही अनुूठा था। वह दहीबड़ा जो एक वर्ष पूर्व खाया गया था वर्तमान में स्मृति-पटल पर आकर हमारी रसना की आसक्ति को प्रकट कर व्यर्थ ही कर्मबन्धन करा रहा है।

कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति व्यर्थ में कल्पना से चिपक कर कर्मबन्धन करता है जबकि यह अमूल्य मानव-जीवन, जिसकी दुर्लभता तथा विशेषता की चर्चा हमने की, पाना बड़ा कठिन है। आत्मा सभी में है पर सत् स्वरूप को जानने की शक्ति इस मानव-चोले में ही है। हम

परमात्मन्स्वरूप को प्राप्ति इस दुर्लभ मनुष्य-पर्यायिक माध्यम से ही कर सकते हैं ।

मनुष्य-जन्म का मूल्य समझते हुए प्राप्त अमूल्य क्षणों का सदुपयोग आत्महित में करे, वहिरात्मा से अन्तरात्मा तथा अन्तरात्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करें । सभी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर अविनाशी सुख को प्रकट करें । □

समत्व : जैसा मैं, वैसा यह, वैसे सब

□ जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी चाहो। जो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरों के लिए भी न चाहो

□ आत्मीयता का विस्तार जितना अधिक होगा, जगत् की मंगलकामना की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी □ हमने मानव-आश्रुति तो पायी परन्तु पता लगाइये मनुष्य प्रकृति भी मिली या नहीं? मनुष्य-जीवन में उत्तम जीवन कोई और नहीं है, पुनः यह जीवन मिले, या न मिले। जो कमाई करनी है कर लो; इस शरीर में जितना सत्कर्म कर सकते हो, कर लो; इस वाणी से जितने मंगलमय वचनों की वर्षा कर सकते हो, कर लो; इस मन से जितने शुभ संकल्प कर सकते हो, कर लो □ अपनी शक्ति सृजन में लगानी चाहिये, विध्वंस में नहीं; स्व-शक्ति का मूल्यांकन कर कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिये।

हम प्रतिदिन नत्संग में आते हैं। क्यों? हमारा उद्देश्य है 'सत्' का रग, उसकी रुचि हमें कैसे लगे? सत् का साक्षात्कार कैसे हो? चिरन्तन सत्य को पाने के लिए, सम्भव है, इस जीव ने पूर्व में भी प्रयत्न किया होगा, लेकिन वह नाममात्र का ही रहा होगा, क्योंकि उसका परिणाम हम आज अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यदि प्रयत्न सार्थक होता तो हमारा जीवन, हमारा आचरण कुछ और होता, वह क्षुद्र न होकर विशाल, व्यापक और उदार होता। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के सम्यक् विकास में लग जाता है, तब उसके विकास में हजारों का विकास अन्तर्निहित होता है। वह बहुत लोगों के लिए प्रेरक बन जाता

हे, प्रेरणा बन जाता है, यह बोलने, या नहीं जीवन उनका स्वयं बोलने लगता है।

जीवन-निर्माण की दशा में व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुँचाता। उसके विचार दूसरों के लिए किसी-न-किसी रूप में लाभकारी होते हैं, लेकिन जीवन-निर्वाह की दशा में यह दूसरों का शोषण भी कर सकता है, अतः जिम्मे आत्महित के लिए पुरुषार्थ प्रारम्भ कर दिया तो समझिये जनहित भी उसके द्वारा स्वन श्रुत हो जाएगा। 'आत्महित' का विस्तार ही 'जगहित' होगा। जिसने आत्मा का मूलरूप जान लिया है, वह जान नेता है कि आत्मा शब्द है, शुद्ध है, मुक्त है, निरजन है लेकिन वर्तमान में जो उसकी परिणति है, वह कर्मों के कारण है। अज्ञान और माह में बाधे गये कर्मों ने आत्मा को मुपुष्ट अवस्था में ला पटका है, मसार में परिभ्रमण करवाया है। ममार्गे आत्मा का लक्ष्य, उसके सारे प्रयत्न, काया, बुद्धि, कर्चन, कामिनी एवं कीर्ति के लिए है। उसका कार्यक्षेत्र किन्मा भी विस्तृत क्या न हो, लेकिन लक्ष्य उन्हीं की प्राप्ति का होगा। उसके लिए धन-प्रती, मत्ता-मुदगी में आनय होगा। इन चार्गे शान्ति में सम्पूर्ण जगत् का आकषण समाहित हो जाता है। अपने व्याप की पूर्ति-हेतु वह दूसरे के साथ, वो, दूसरे की आवश्यकता को, दूसरे की इच्छाओं को दुबराता है, उनका हनन करना है। वह अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करता है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर, किसी की आँखों में आँसू निकलना कर। कहन का तात्पर्य यह है कि जिसका उद्देश्य जगत् का, जगत् के परपदाओं को प्राप्त करना मात्र है, उसकी शक्ति सृजनात्मक कम, विध्वसात्मक ज्यादा होगी। मानवजीवन का उद्देश्य शक्ति का उध्वारोहण होना चाहिये, अधोगमन नहीं।

ज्ञानिया न भीतिक सुख का सुखाभास कहा है। दूसरा का दुख दकर प्राप्त किया जाने वाला सुख, सुख नहीं। हमें भी सुख मिले, हमारे माध्यम में दूसरा को भी वह मिले, यह भावना हानी चाहिये।

ज इच्छसि अप्पणतो, ज च ण इच्छसि अप्पणतो।

त इच्छ परस्स वि या, एत्तियग जिणसासणः॥

(जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी चाहो तथा जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी न चाहो। यही जिनगामन है।)

जिनगामन हो अथवा अन्य कोई धर्म, कोई मठहव, कोई पन्थ—यह नहीं कहता कि तुम दूसरों को दुःखी करके अपने को सुखी बनाओ, दूसरों की जोपट्टी हटाकर अपना महन बनाओ, दूसरों की रोटी छीनकर अपनी तिजोरी भरो।

बन्धुओ! जब आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा, सभी प्राणियों के साथ मित्रता के भाव उत्पन्न होने लगेंगे तब चराचर जगत् के प्राणियों के साथ वह अपने-आप को जोड़ लेगा। उनका सुख उसका सुख होगा, उनका दुःख उसका दुःख होगा। वह महापुरुषों के पद-चिह्नों पर चल पड़ेगा। महापुरुष किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हों—उनका काल, देश, जाति स्तर पर तो अन्तर हो सकता है लेकिन भावात्मक स्तर पर नहीं। सभी की भावात्मक स्थिति एक होती है, जो महापुरुष होगा उनमें उदारता, उदानता, क्षमाशीलता आदि गुण महज होंगे।

इस भूमि (जोधपुर) का सम्बन्ध वीर तेजाजी के साथ है, न जाने कितने संत हो गये, कोई किसी के साथ जुड़ा, कोई किसी के साथ। महापुरुषों की धरती में जन्म लेने वाले, उनकी महिमा गाने वाले, उनकी पूजा-उपासना करने वाले हम, जरा विचार करें कि क्या अन्तरंग में भी हम उनके साथ जुड़ पाये? क्या उनकी वाणी ने हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन किया? जब उनकी वाणी हमारे हृदयतल को स्पर्श करेगी तब हमारी दृष्टि बदलेगी, जब दृष्टि बदलेगी तब पुरुषार्थ बदलेगा, जब पुरुषार्थ बदलेगा तभी उपलब्धि भी बदलेगी। स्वकाया के संरक्षण के लिए किसी अन्य काया का नाश करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। स्वयं को सम्पत्ति के साथ जोड़ने के लिए दूसरों को विपत्ति में नहीं डालेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, कर्म बदलेगा फिर

जीवन बदलेगा। हृदय में 'मैं-मेरे' का घर विस्तृत हो जाएगा—मिती में सद्यभूषण (ममस्त प्राणियो मे मेरी मैत्री हो)—ऐसी भावना जगत् उत्पन्न होगी वहीं में आत्मीयता का विस्तार होने लगेगा तो हम दूसरों को दुःख नहीं दे पायेंगे। भाग्यारण्य जिनमें हमारी आत्मीयता होती है उनके सुख-दुःख में हमारा मन भी सुखी-दुःखी होता है। आत्मीयता का विस्तार जितना अधिक होगा, हम में, जगत् की मंगलकामना की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। जिस प्रकार एक मा अपने बच्चे का रोना नहीं देख सकती क्योंकि उसमें आत्मत्व, ममत्व, स्नेहभाव है, उसी प्रकार महापुरुषों की वाणी के साथ जुड़ा वाला मन मसार में स्नेह करने लगेगा। दूसरा वे कष्टनिवारण में वह अपनी शक्ति लगावेगा।

हम अपने जीवन को देखें, माँचे—अपने जीवन में हम कितना को सुखी कर पायें? कितना वे हित में शक्ति लुटा पायें? आज तो सब कुछ विपरीत ही दिखाई देता है—मरण मर्षण के, मरणश के समाचार मिलते हैं—यह क्या है? आज हम अपनी शक्ति का उपयोग किसी को उठाने में नहीं, उसे गिराने में करते हैं। मोर्दे लटखाने रहते हैं तो उसे महाराज देकर उठाते नहीं, अपितु एक ठोकर और गिरा देते हैं—भले ही वह व्यापारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा धार्मिक क्षेत्र हो, क्या यही हमारी धार्मिकता है?

बन्धुजो! हमने मानव-आवृत्ति तो पायी परन्तु पता लगाव्ये मनुष्यप्रवृत्ति भी मिली या नहीं? पुनः यह मानवजीवन न जान कर प्राप्त होगा। यह अमूल्य अमर हमें प्राप्त हुआ है, सुनहरा मौका है—इस प्रकार ज्ञानी बराबर उदबोधन देकर हमें सावधान करते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कभी नहीं कहेगा कि धन! मौका अच्छा है तब उठा ले, इसके बाद तो भाग गिरने पड़ेगा, तबिन हा, अगर बहुत अधिक अपनापन होगा तो सूचना अवश्य दे दगा। मामाया कोई व्यापारी यह कभी नहीं चाहेगा कि कोई मुझमें धन बचाने में बाजी मार जाए या कोई मुख्य ज्यादा यश कमावे, अथवा कोई किसी भी क्षेत्र में मुझमें आगे बढ़ जाए। तबिन

महापुरुषों के लिए तो सम्पूर्ण जगत् अपना है—उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वे हमें जागरूक बनाने के लिए बार-बार उद्बोधन देते हैं—‘यह मौका मत छोड़ो, इसमें उत्तम जीवन कोई और नहीं है पुनः यह जीवन मिले, या न मिले, जो कमाई करनी है कर लो, इस मानव-मस्तिष्क का लाभ उठा लो, इस शरीर में जितना सत्कर्म कर सकते हो कर लो, इस वाणी में जितने मंगलमय वचनों की वर्षा कर सकते हो कर लो, इस मन से जितने शुभ संकल्प कर सकते हो कर लो।

दो व्यक्ति जा रहे थे। यात्रा लम्बी थी। कभी बैठते, कभी फिर चल पड़ते। काफी दूर आ जाने के पश्चात् एक स्थान पर जब वे बैठे थे तब एक व्यक्ति आया और कहने लगा—उठा लो ! उठा लो ! वे विस्मित होकर पूछने लगे—क्या उठा लो ? और क्यों उठा लो ? उन व्यक्ति ने कहा—अपने पाँवों के नीचे की मिट्टी उठा लो। वे हँस पड़े, उपहाम करने लगे अरे ! यह मिट्टी ही हम उठाने लगते तो हमारे पास न जाने कितना व्यर्थ भार हो जाता। इतनी देर में मिट्टी पर ही तो चल रहे हैं। आगन्तुक ने कहा—मित्रो ! यह मिट्टी सामान्य नहीं है, इसमें स्वर्ण-कण मिले हैं। अब तो यात्री भी चौंक कर नीचे देखने लगे और जल्दी-जल्दी मिट्टी उठाने लगे।

बन्धुओ ! हम भी चल रहे हैं—अनन्त काल की यात्रा में—हमें शरीर कहाँ नहीं मिला ?—कभी चिड़िया, कभी चीटी, कभी श्वान, कभी शूकर, कभी गजराज तो कभी गदंभराज। प्रत्येक भव में काम-वानना भी रही, संग्रहवृत्ति भी रही, क्रोध-संघर्ष आदि वृत्तियाँ भी रहीं। हम कई बार देखते हैं, पशु-पक्षी जगत् में भी, कि जब कोई चीज उनके बीच आती है तो वे उसके लिए संघर्ष करने लगते हैं। स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, संग्रह की भावना, जिजीविषा की भावना हर गति, हर योनि में मिली। एक चीटी को देखिये, वह भी शक्कर का एक-एक कण इकट्ठा करती रहती है। यह संग्रहवृत्ति आदि भावनाएँ तिर्यच आदि सभी गतियों में अनेक बार मिली हैं और आज इस उत्तम मानव-भव में भी वही—काया, कंचन, कामिनी, कुटुम्ब के लिए मस्तिष्क का

उपयोग कर रहे हैं। जग मोक्षिय, विचारिये।

जिम प्रकार उन यात्रिया ने कहा—मिट्टी तो हमें मन्त्र मिट्टी—यों उठा लें—उसी प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं—यह परिणाम, ये मायनाएँ, ये मनोवृत्तियाँ तो हर पर्याय में मिली और हर भय में, हर तरीके में इन्हीं का पापण किया लेकिन इस मनुष्य-देह में मेरा का स्पर्ण निवानना है, मत्स्य का स्पर्ण निवानना है, शुद्ध भावनाओं का स्पर्ण निवानना है।

पूज्या गुरुदेवकी विचक्षणधी जी म मा कहा रगत ये—तन भी मिट्टी, धन भी मिट्टी—लेकिन इन दोनों का योग में मनुष्य चाहता स्पर्ण प्राप्त कर सकता है। तन में मेरा करके, किसी का हिन करके, मत्स्य करके तथा धन में परोपकार करके, दुनिया का सहायता पहुँचा करके। किसी में तन-धन की शक्ति किसी अन्य का जोपण करने में लगती है तो किसी की किसी अन्य का पापण करने में। नीतियार कहते हैं—

विद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेया परिपीडनाय।

एतस्य माघो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए आ—शक्ति परपीडन के लिए होती है जबकि माधुजन का आनन्द डगने विरहित होता ॥ अर्थात् उनकी विद्या धन के लिए धन दान के लिए आ—शक्ति दूसरा के रक्षण के लिए होती है।

राजा राज का सम्पत्ति मिनी, भावही-भाव सम्पत्ति भी। अधुना ! सम्पत्ति के बिना सम्पत्ति अर्थ रगत स्त्री है, नगर नियम के द्वार गान दती है। जिसमें पार मत्ता एव सम्पत्ति है, सम्पत्ति न हा तो यह हर अनपकारी पार कर सकता है—

यौवन धनसम्पत्तिप्रभुत्वमविवेचना।

एवमप्यन्यथापि हिमं यत्र क्षुत्प्लवम् ॥

राजा भोज मनसा, वाचा, कर्मणा शुभ कार्यों में लगे रहते थे। विद्यापारंग्भी, विद्वान्, व्यान् एवं उदार थे। जो भी विद्वान् कवि आता उसे वे यथायोग्य स्वर्णमुद्राएँ प्रदान कर उसका अभिनन्दन करते थे। राजा की अतिशय उदारता देखकर उनका मंत्री चिन्ता करने लगा—यदि राजा इसी प्रकार धन लुटाने रहे तो एक दिन कोष खाली हो जाएगा। जो धन प्रजा की सुरक्षा के लिए है वह तो पानी की तरह बह रहा है। राजा के सम्मुख अपनी चिन्ता निवेदन करने का माहस तो था नहीं, फिर भी अपना मन्तव्य तो प्रकट करना ही था, मंत्री ने राजसिंहासन के सामने की दीवार पर एक सूक्ति लिख दी—आपदर्थं धनं रक्षेत्—आपत्तिकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिये। दूसरे दिन राजा सभा में आये, सिंहासन पर बैठते ही सामने दृष्टि गई। वे स्वयं विद्वान् कवि थे, न जाने कितनी ही कलाओं के ज्ञाता थे, विद्यावारिधि थे। पहले ही पंक्ति का अर्थ नमस्त गये, माय ही मंकेन देने वाला कौन है यह भी जान गये। उन्होंने उसी के आगे दूसरा चरण लिख दिया—श्रीमतां कुत आपदाः—श्रीमानों की आपत्ति है ही कहाँ? जो पुण्यशाली होते हैं आपत्तियाँ तो उनका रास्ता स्वयं छोड़ देती हैं। मन्त्री ने देखा तो फिर नीचे एक वाक्य लिख दिया—कदाचित् कुपितो देवः—कदाचित् भाग्य बदल जाए। परिवर्तन तो जगत् का स्वभाव है—जैसे गैद कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है वैसे ही कभी सुख का झोंका आता है, कभी दुःख का झोंका आता है; इसीलिए जानी-जन कहते हैं—कभी किसी गति को प्राप्त कर डटला मत जाना। यह तो पुण्ययोग है, पूर्वसृष्ट का मीठा फल है, इसे पाकर कहीं अहंकार मत कर लेना। यदि गति मिली है तो इसका सदुपयोग कर लो। न जाने कब भाग्य बदल जाए, परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएँ। आज किसी को दो रोटि खिलाने की स्थिति है तो खिलाये, यह न सोचें कि कभी पैना अच्छा हो जाएगा तो दस को खिलाऊँगा। कहीं भाग्य इतना न बदल जाए कि एक को भी खिलाने की स्थिति न रहे।

दूसरे दिन राजा ने फिर देखा तो विचार कर उसी के आगे निम्न दिया—सचितोऽपि विनश्यति—यदि कहीं धीमन्ता पर भी आपत्ति आ जाएगी तो जो सचित ह वह भी नष्ट हो जाएगा। अच्छे-से-अच्छे समृद्ध व्यक्तियों का भी जब भाग्य बदलता है तब वे मिट्टी में मिल जाते हैं, करोड़ों का धन न जाने कहाँ-से-कहाँ चला जाता है। चांग तरफ से आपत्तियाँ का ऐसा पहाड़ टूटता है कि लाखों रा राटी खिलाने वाला स्वयं भी रोटी के लिए तरस जाता है, राजा बन जाता है। जब सचित भी नष्ट हो जाने वाला है तब क्या न फिर जितना है उसी का सदुपयोग कर लें, उस शक्ति का पूरा लाभ उठा लें। चौथी पक्ति पढ़ने के बाद मन्त्रोत्तर शान्त हो गये, निरुत्तर हो गये।

ब्रह्मजो ! हमें भी अपनी शक्ति मजन में नगानी चाहिये, विध्वंस में नहीं। स्वशक्ति का मूल्यांकन कर यत्नव्यनिष्ट बनना चाहिये तभी महापुरुषों के नाम के साथ जुटना मायब रागा। □

गत : आगत : अनागत

□ पहले पापभाव का अन्त होगा, फिर पाप-प्रवृत्ति का। पहले पुण्यभाव का अन्त होगा फिर पुण्य-योग का पहले हम संसार से भावों ने दूटेंगे तब कहीं अन्त होगा हमारे स्थूल जगत् का। □ जीव कर्मबन्ध में तो स्वतन्त्र रहता है, परन्तु उदय में परचण हो जाता है। जीवन में भले ही पुण्य का उदय हो अथवा पाप का—जिस जीव ने जो बाँधा है—वह उसे भोगना ही होता है □ 'ममयं गोयम! मा पमायए!'—हे गौतम! क्षण-भर भी प्रमाद मत करो □ स्मृति भूत है और आशा—तृष्णा (भविष्य) नागिन, हमें दोनों से बचकर वर्तमान में जीना है □ आत्मा में जो भाव होगा, वही तो बाहर प्रकट होगा। भीतर की अच्छाई, या गन्दगी ही तो बाहर आयेगी।

अभी हमने एक पद सुना—आओ मेरे चेतन झूलें आत्म-भवन में; किन्तु आत्मभवन में झूलने के स्थान पर यह जीवात्मा अनन्तकाल से झूल रही है—भूत-भविष्यत् के झूले में, तेरे-मेरे के झूले में, धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धवों के झूले में, सुख-दुःख के झूले में, पुण्य-पाप के झूले में, स्वर्ग-नरक के झूले में, अपने अतिरिक्त न जाने कितने पर-झूलों में।

पाँचों इन्द्रियों के नाना विषयों में झूलते इसे अनन्तकाल बीत गया; लेकिन अद्यावधि झूलने का अन्त नहीं आया। झूलने के भावों का अन्त नहीं आया, अतः झूलना सतत चलता रहा। पहले पाप-भाव का अन्त

होगा फिर पाप-प्रवृत्ति का। पहले पुण्य-भाव का अन्त होगा फिर पुण्य-योग का। पहले हम ससार से, भावा से टूटेंगे तब कहीं अन्त होगा हमारे मयन जगत् का। जब तक हम भावों से नहीं टूटेंगे, तब तक उनसे होने वाले परिणामों से कैसे टूटेंगे? किसी भी कार्य के चाहने, या न चाहने-मात्र से क्या होगा, श्रमण पहले उसके कारण का जुटाना, या नष्ट करना होगा। इन्द्रिय-गम्य स्थल जगत् का व्यवहार तो अत्यन्त आश्चर्य का विषय है, क्योंकि व्यक्ति जिसे नकारता है वही उससे निकट आता है और व्यक्ति जिसे चाहता है वही उससे दूर जाता है।

जीव कर्मा का उद्यम करने में तो स्वतन्त्र होता है, लेकिन उनका उदय आने पर भोगने में वह पराधीन हो जाता है। भले ही वह कर्म प्रति-कूल हो, या अनुकूल, जिसका उदय वह चाहता हो या न चाहता हो। कहा है—

कर्म चिणति सयसा, तस्मुदयस्मि उ परव्यसा ह्येति ।

रख डुरहइ सयसो, विगलइ स परव्यसो ततो ॥

—भगवद्गीता/भगवद्गीता ५

(जीव कर्म-उद्यम में तो स्वतन्त्र रहता है, परन्तु उदय में परव्यसा जाता है जैसे कोई पुरुष स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ तो जाता है, किन्तु प्रमादवश नीचे गिरते समय परव्यसा हो जाता है।

जीवन में होने पुण्य का उदय हो, अथवा पाप का—जिन्हें जा बाँधा है, उसे वह भागना ही होता है।

वर्तमान में हमारी आत्मा की जो अग्रन्था है, जो अग्रन्था है, जो विविधता है—यह आज की नहीं, ज्ञानादि बान्धन है। दो पादों—पाप-पुण्य, गण-द्वेष, मुक्त-दुःख, अपना-पराया आदि के बीच उभय गुणरत्ना बना जा रहा है। सभी एक पाद की देखते हैं, तो सभी दूसरे की। या तो हमारी मूर्ति भा पर जा टिकती है, या कि-भविष्य पर, यामान मंदिर आश्रम ही रहता है, इमतिष्ठ भगवान् महावीर न कृत्वा—परव्यसा ही है या मुक्त वर्णमात्र का पक्ष, न कृत्वा के होने का बाद कर्म, न भविष्य की

आशा करो। जो वर्तमान को जान रहा है वह निश्चय ही समय को पहचान रहा है।

‘आचाराग सूत्र’ का पाठ है कि पण्डित वही है जो वर्तमान को जानता है। जो वर्तमान समय को सूक्ष्म गति का सही उपयोग करता है, सूक्ष्मतम समय से आत्मा को जोड़ता है, वही जीवन का लाभ उठा रहा है। भगवान् महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं—समयं गोयम ! मा पमायए (हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद मत करो)। अनन्तकाल तो हमारा प्रमाद में बीत गया—कही यह काल भी उस काल में जाकर न मिल जाए।

लेकिन बन्धुओ ! हमारी क्या दशा है ? हमारी नजर या तो बीत हुए काल पर है, या आने वाले पर। हमारी स्मृतियाँ अतीत से सम्बन्धित हैं, योजनाएँ भविष्यत् से। या तो हम अतीत के ‘भूत’ से जुड़ने हैं या फिर भविष्यत् की आशा-तृष्णा में। जो व्यतीत है, वह अतीत है, जो अतीत है वह भूत है। जो स्मृति हमें आ रही है वह अतीत की है। वह व्यक्ति जिसे हम याद करते हैं, वह हमारी आँखों के सामने नहीं, जिस पदार्थ की हमें स्मृति आ रही है, वह भी नहीं। वह व्यक्ति नहीं, वह सम्बन्ध नहीं, वह पदार्थ नहीं, वह समय नहीं। हम उस अतीत की स्मृति में वर्तमान को व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान अतीत तो बन रहा है—हर क्षण बन रहा है; लेकिन किसी का सार्थक होकर किसी का निरर्थक होकर। हम उसका व्यर्थ व्यय कर रहे हैं; भूत-भविष्यत् के चिन्तन में।

स्मृति भूत है और आशा-तृष्णा (भविष्य) नागिन है—हमें दोनों से बचना है। यह भी कैसी विचित्र स्थिति है कि व्यक्ति अतीत को याद करके तो रो रहा है, हँस रहा है; लेकिन वर्तमान का ध्यान ही नहीं कर रहा; इसलिए समय को पकड़ नहीं पा रहा। समय को पकड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे कही गठरी में बाँध लेंगे, या मुट्ठी में पकड़ लेंगे। समय को पकड़ने का अर्थ है, उसका सदुपयोग। जब सदुपयोग होगा तो वह समय सार्थक हो जाएगा। नहीं तो—काल तो अविरल गति से बहता चला जा रहा है, बहता चला जाएगा, किन्तु यदि कोई उस बहते समय को भी,

तीव्र गति से दौड़ते कान को भी पकड़ लाभ उठा लेना है—अरिहत्त-स्तुति के द्वारा, प्रभु-स्मरण के द्वारा, वीतराग भगवत्त को भावपूर्ण नमन द्वारा, साधकों के तपस्वी जीवन को अनुमोदना द्वारा, और अपने जीवन में गुणा के विक्रम द्वारा—तो उसका समय सार्थक व्यतीत हुआ कहा जाता है। जिसने अपना समय आत्मविक्रम में तगा दिया—उसी ने वास्तव में उसे पकड़ा है।

ब्रह्मो ! यहाँ कितने टेपरेकॉर्डर रखे हैं। कितनी ही भाई-बहन अपनी गाँद में टेपरेकॉर्डर लिये बैठे हैं। जरा—साचो, कैसेट में जा फीता है, वह क्या कर रहा है? विद्युत् के वेग से हमारे शब्दों को बाँध रहा है और बटन दबाने पर शब्दों को वापिस फेंक भी देगा। हम देख रहे हैं—फीता दो भागों में बँटा हुआ है, या तो वह फीता जो भर चुका है, या वह फीता जो अभी खाली है—जिस फीते में शब्द अंकित होते हैं—वह कितना कम होता जाता है और कितनी तेजी में भरते हुए फीते में मिलता जा रहा है। ब्रह्मो ! हमारा जीवन भी कैसेट के फीते के समान है। कुछ भर हो चुका है—वह भर चुका है अतीत की स्मृतियों से, वह समय गुजर चुका है—लेकिन उसकी यादें मस्तिष्क में सुरक्षित हैं और कुछ फीता पाली है—वह भविष्यत् है। उसमें से निकलता जा रहा है वर्तमान उनकर और बनता जा रहा है, भूत। इतनी सूक्ष्मता और तीव्रता से यह काय हो रहा है कि आप, हम जान भी नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहा है—मेरे २० वर्ष गुजर गये कोई कह रहा है—मेरे ३० वर्ष गुजर गये हैं। वर्तमान गुजर जब जब अतीत में मिल रहा है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं—कुछ वर्ष गुजर गये—कुछ गुजर जाएँगे और एक क्षण ऐसा आयेगा जब हमारा श्वासा का पिटारा गाली हो जाएगा। घड़ी की सुई चल रहा है—स्थिर-भी प्रतीत होती है—लेकिन पलक झपकते वह दूसरे सैकण्ड पर पहुँच जाती है। वह तो आगे बढ़ती जा रही है—बिना देगे कि कोई समर्थानुसार अपना काय कर पा रहा है या नहीं। दीपक जल रहा है, लेकिन जैसे ही तेल समाप्त हुआ कि वह बुझा—फिर वह नहीं देखा—जिसका कितना काम बानी रह गया। ब्रह्मो ! इसी प्रकार हमारे श्वास आने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, वे नहीं

देख रहे कि हम इनका उपयोग कर रहे हैं, या नहीं। जब ग्वामो का धागा टूट जाएगा तब आत्मा का साथ छूट जाएगा—फिर भी यह नहीं देखेगी कि आपने यह उत्तम, दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर आत्महित के लिए कुछ किया, या नहीं ?

बन्धुओ ! काल की चक्की सतत चल रही है। उस चक्की में क्षण पिसते चले जा रहे हैं। उन क्षणों को हम बचा सकते हैं—कैसे ? उनके सदुपयोग द्वारा। कौन बचाता है ? जो ज्ञानरूपी कीलिका से जुड़ा रहता है। कबीर ने कहा है—

चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय ।

दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय ॥

चक्की चलती है तो दाने पिस जाते हैं; लेकिन कभी-कभी वन्हें जब पाट उठाती हैं तो पाती है कि कुछ दाने बच गये हैं। कौन बच गये—जो कीलिका के पास चिपके रह गये—पिसने के क्षणों में भी बचे रह गये—नष्ट होने के क्षणों में भी अखण्ड रह गये। इसी प्रकार जो जीव ज्ञानरूपी कीलिका से, सम्यग् दर्शन रूपी कीलिका से, सम्यक्चारित्र-रूपी कीलिका से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, काल तो उनका भी समाप्त होता है लेकिन अब उसे व्यर्थ नहीं कहा जा सकता बल्कि वह तो अत्यन्त सार्थक हो उठा है। ऐसे जीवों को समय गुजरने के बाद पश्चात्ताप नहीं होता। वे रोते नहीं कि हाय ! हमारा इतना समय यो ही चला गया।

आज हमें भविष्य की चिन्ता है, अतीत के साथ उसकी तुलना चल रही है; किन्तु वर्तमान पुरुषार्थ खोता जा रहा है, जबकि अतीत और अनागत दोनों ही वर्तमान की उपज हैं। जो अनागत की चिन्ता कर रहा है वह वर्तमान की उपेक्षा कर रहा है, वह वस आशावादी, या आकाक्षावादी मात्र है। अतीत वासी खाना है, वर्तमान में जीना ही वास्तविक जीवन है।

आगत (वर्तमान) की अनुभूति होती है, अतीत की स्मृति हो सकती है और भविष्य की आशा। स्मृति और आशा को छोड़ने पर ही सच्ची अनुभूति हो सकती है। यदि हमारा वर्तमान जीवन श्रेष्ठ नहीं है, तो भविष्य

भला तबे धेष्ठ हो सकेगा ? हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं परन्तु वर्तमान में बुरी आदतों को छोड़न नहीं तो भविष्य उज्ज्वल कैसे बनेगा ?

एन्गे नरुह भने ही हमार अतीत दागपूण, पापमय रहा हो परन्तु वर्तमान में यदि हमारे कदम सही दिशा में उठ रहे ह, अतीत के अपराध-निवारण के लिए वर्तमान में सबलपूर्वक समीचीन प्रिया हा रही है तो भविष्य अक्षय ही उज्ज्वल हागा । जो मुग्ध भविष्य की कामना करता है उस आन के ही सारथ पर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए । आत्मा में जो भाव हागा वही तो बाहर प्रकट हागा । भीनगी अच्छाई या गदगी ही तो बाहर जायेगी, अत आवश्यकता है भावा को शुद्ध प्रमाने की, पवित्र बनाने की, वर्तमान में जीने की, अतीत और अनागत की चिन्ता छोड़न की । इन्ही भावा के साथ आप भी मेरे साथ यह सबल सीजिए कि हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे, बनायेंगे, व्यय नहीं करेंगे, उसे साधन करेंगे । □

आत्मानुशासन

□ राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति । उसका चरित्र-निर्माण राष्ट्र का चरित्र-निर्माण है; क्योंकि जब व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा तब परिवार के चरित्र का निर्माण होगा; जब परिवार का, तब मोहल्ले का, फिर शहर और प्रान्त का और तब जा कर पूरे राष्ट्र का — दूसरों की बुराई देखना सरल है, दूसरों को मार्गदर्शन देना भी आसान है; परन्तु अपनी ओर देखना, आत्मविश्लेषण करना कठिन अवश्य है, अमनन्व नहीं है □ स्वयं-के-विकास का उत्तरदायित्व स्वयं-पर है । हम अनुशासन करें, लेकिन स्वयं अनुशासित रहकर □ हमारा आचरण ही दूसरों को कुछ सिखा सकता है । आचरण की पवित्रता के अभाव में हम नारे तो लगा सकते हैं, भाषण तो दे सकते हैं, चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन वह सारा चीखना-चिल्लाना अन्ततः व्यर्थ होगा □ सच्चा परिवर्तन तो तभी होगा, जब हम नहीं, हमारा जीवन बदलेगा ।

आज प्रत्येक सगठन, संस्था या सेवा-केन्द्र का—चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो—सुपरिचित उद्देश्य है—समाज कैसे बदले ? राष्ट्र का चरित्र निर्माण कैसे हो ? क्या ईंट-चूने, पत्थर के बने उबनों से सुसज्जित नगरी का समूह राष्ट्र है ? नहीं ! राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है । उसका विकास राष्ट्र का विकास है, उसका चरित्र-निर्माण राष्ट्र का चरित्र-निर्माण है; क्योंकि

जब व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा तब परिवार के चरित्र का भी निर्माण होगा, जब परिवार के चरित्र का निर्माण होगा तब मोहल्ले का, जब मोहल्ले का, तब ग्रहण का, जब ग्रहण का, तब प्रांत का, जब प्रांत का, तब राष्ट्र का, अब प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र के चरित्र-निर्माण में यथाशक्ति सहभाग्य दे। उमारे जाना-विना, रहन सहन, सम्भार सब सुसंस्कृत हो, अच्छे हो, ऊँचे हो, व्यवस्थित हो।

बार्ड भी व्यक्ति प्रारम्भ में ही उच्च स्तर पर नहीं होता। उसके व्यक्तिगत ही निर्माण में उसके पूर्व सम्भार, आर एक सीमा तक यत्नमान आता-पण भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, लेकिन उन सम्भारों का बदलने के लिए उसे अच्छे निमित्त भी प्राप्त हात हैं, मूल्य भी प्राप्त होता है। विचारों की बदलन का अयमक मिलता है—मुश्किल, दृष्टिक, समझकर—यह कुछ छोड़ता है, तो कुछ ग्रहण भी करता है। जिसकी दृष्टि गुणग्राहक बन जाती है, वह निश्चित ही अपने जीवन का विकास कर लेता है—जैसे व्यापारी की नज़र लाभ पर ही रहती है, उसी प्रकार जग आकृति के माप-पाय मनुष्य-प्रकृति भी प्राप्त करती है उसका ध्यान सब आर से कुछ-कुछ गीतन में जाता रहता है। उसका लक्ष्य रहता है—यहाँ मे मीठं ? कौन सी ? कतिशील व्यक्ति का विचार भी बहुत मिलता है गीतने के लिए। मामलों का अभाव नहीं है। गति ही न हो, तो बाज अलग है।

जिसे भी राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहभाग्य मिला है—उस सबमें पहले अपने चरित्र का निर्माण करता होगा। 'चरित्र ही विचार का आधार'—जो गीत विचार रहता है, उस सबमें पहले अपना चरित्र और अपने सम्भारों का परिभाषण करता होगा। 'कब का, क्या का अनुमान' बनाता होगा। जो स्वयं की बुनियाद पर अनुमान करता है वह बिना बड़े भी होता है। जिसका अनुमान है—'कब का, क्या का अनुमान' करता है। जिसका अनुमान है—'कब का, क्या का अनुमान' करता है। जिसका अनुमान है—'कब का, क्या का अनुमान' करता है।

स्वयं-अनुशामित तो कोई विरले माँ के लाल ही होते हैं। अपने-अप पर विजय प्राप्त करना कठिन है। आत्मविजेता ही इस लोक व परलोक में सुखी होता है।

अप्पा चेव दमेयव्दो, अप्पा ह्छन्नु ह्दमो ।

अप्पा तो सुही होड, अम्मि लोए परत्तय य ॥

—ममणमुत्त / मयनसूत्र ६

दूसरो ने तो सभी अनुशामित हैं। नाकर नेठ से अनुशामित हैं, जिप्य गुरु से अनुशामित है, यन्नी पनि ने अनुशामित हैं। हर क्षेत्र में अनुशामित एवं अनुशासक होते हैं—चाहे वह फिर नामाजिक क्षेत्र हो, या व्यापारिक; धार्मिक हो या राजनीतिक। किसी भी सीमा, किसी भी परिधि में जाएँ—ये दोनों पक्ष तो होंगे ही।

भगवान् महावीर की दाणी उद्बोधन दे रही हैं—अप्पाणं अनुशासए (स्वयं-पर-स्वयं-का-अनुशामन करो)। यह बात कहने में अति सरल है, लेकिन आचरण में उतनी ही कठिन है। दूसरो की बुराइयाँ देखना सरल है, दूसरो को मार्ग-दर्शन देना आसान है, दूसरो को प्रेरणा भी दी जा सकती है, लेकिन वही प्रेरक दूसरो के न बदलने पर क्रोधाभिभूत हो जाता है, अशान्त हो जाता है। अनुशासित जब अनुशासन में नहीं रहता तो अनुशासक गुस्से से भर जाता है। वही अनुशामक अनियन्त्रित होता है जो स्वयं, स्वयं के द्वारा अनुशासित नहीं है। अविजित आत्मा ही एक अपना शत्रु है। अविजित कषाय और इन्द्रियाँ ही आत्मा की शत्रु हैं—

एगप्पा अजिए सत्तु, कसाया इन्दियाणि य ।

—संयन सूत्र ३

भगवान् महावीर कह रहे हैं—जो अपनी आत्मा पर अनुशासन नहीं करता, वही दूसरो के अनुशासित न रहने पर स्वयं अनुशासित नहीं रह पाता। उसकी स्वयं की आत्मा अभी कषायों से, इन्द्रियों के विषयों से विजित है। अनुशासन इसलिए है कि हमें उत्तरदायित्व निभाना है, जहाँ तक सफलता मिलती है हम प्रयास करें—लेकिन सफलता न मिलने

पर मन का उद्वेग से न भर लें। 'जघ्रुव, अशाश्वत और दुःख-बहुल सनातन
मे ऐसा तान-सा कम है, जिमने मैं दुःखिता मन जाऊँ'—इस प्रकार का
निरन्तर चिन्तन अवश्य ही सफलता के द्वार खोलता है—

अधुवे अमातयस्मि, ससारस्मि दुःखपउराए ।

कि नाम होज्ज त धम्मय, जेणाह् दुग्गह न च्छेज्ज ॥

हम अनुशामन करें, लेकिन स्वय अनुशासित रह कर। हम दूसरा
के सुधार का चिन्तन कर सकने हैं, चर्चा कर सकने ह, विचार दे सकते ह,
लेकिन स्वय के सुधार का उत्तरदायित्व स्वय पर है, अत स्वय पर
ही अधिक ध्यान दे, 'मन' को महत्त्व दे, 'मय' सम्बन्धी चर्चा करें।
इस प्रक्रिया से मूढम जगत् में, अन्तमन मे परिवर्तन होगा।

माना कि किसी ने मुझे अपशब्द कहे, मैं एकदम श्राद्ध मे भर उठी,
लेकिन उभी क्षण ज्ञानियों के शब्दा का आरम्भन नेतर विचार करके कि
'ये शब्द सुनते ही अपनी उल्लस-बद्ध क्यों? ये शब्द यदि किसी ने मेरे प्रति
बत भी दिये तो मेरी क्या हानि हुई? मैं तो आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव क्षमा
है।' इस प्रकार का जल चिन्तन चलेगा तो अपनी निन्दा सुनने की शक्ति
पैदा होगी। ऐसे क्षणा मे सम्प्रथ जात मे कम और अपने मे अधिक होगा।
ऐसे विचार के क्षणा मे व्यक्ति अपने की भीत पाता है, बाहर नहीं। जो
व्यक्ति उस प्रकार के चिन्तन मे प्रवृत्त हुआ तो उसका मन भी परिवर्तित
होगा। शीर पुरुषार्थ भी। मन एक कूप है, कम उसमे निक्कन बनाना जरूर है।
कन रूपी जल का दन्तकर परिवार, माहलने वाले सभी अनुमान लगा लेना
है कि इसमे शोध कितना? शोध कितना? मोह कितना? हमारा आग्रहण
यदि अच्छा होगा तो माने विचार दूसरा की प्रभावित कर पायेंगे। जम्बू-
कुमार का दृष्टान्त हम सुनते ही है कि बाहर-देरा-देर माना पडा है, प्रभव
आदि चार लूटने के लिए घर मे घुम जाय ह लेकिन जम्बू देश की भी
अनदेखा कर देते है, अनुव समृद्धि के बीच भी जम्बूकुमार की रंग-प
दशा देख कर गति, गम्भा उदृशा आठ-आठ नवविवाहिता यशुओं के बीच
भी उनकी अनामक अग्र्या देखकर, उनके उच्च विचार सुनकर चार
भी प्रसन्न हो गये और व भी जम्बूकुमार के साथ शीघ्र हो गये।

हमारा आचरण ही दूसरों को कुछ सिखा सकता है। आचरण की पवित्रता के अभाव में हम तारे तो लगा सकते हैं, भाषण तो दे सकते हैं, चिल्ला तो सकते हैं; लेकिन हमारा वह सारा चीखना-चिल्लाना व्यर्थ होगा। मच्चा परिवर्तन तभी होगा, जब हम नहीं बोलेगे, हमारा जीवन बोलेगा। निश्चित रूप में अच्छाई को पहले अपने जीवन में प्रारम्भ करना होगा।

एक बार एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर एक मंत्र के पास गई। उसने मंत्र में निवेदन किया—‘गुरुदेव ! मेरा यह बच्चा अस्वस्थ है, रोगी है, इसे वैद्य ने गुड़ खाने के लिए बिलकुल मना कर दिया है, लेकिन यह मानता नहीं। आप इसे समझा दें कि यह गुड़ न खाया करे। मंत्र ने कुछ सोचा और कहा—‘बहन ! कुछ दिनों बाद आना। कुछ दिन बाद वह स्त्री आई। अब मंत्र ने बच्चे को कहा—‘बेटा ! गुड़ मन खाया करो’। बच्चे ने स्वीकार कर लिया। स्त्री ने विस्मित हो पूछा—‘गुरुदेव ! यह बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, फिर इतने दिनों बाद क्यों बुलाया ? मंत्र ने कहा—‘बहन ! पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, इसलिए मैं कैसे कहता ? अब मैंने छोड़ दिया है, अब उसे भी कह दिया।’

कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छाई का प्रारम्भ स्वयं में करें। लेकिन हमारी दुर्बलता यह है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। पति सोचता है—पत्नी अनुशासन में रहे। गुरु चाहता है—शिष्य अनुशासन में रहे। अनुशासन-कार्य में यदि नफलता मिल जाए तो मन उछलने लगता है—देखो ! मैंने कैसा अनुशासन रखा। उसे उस अवस्था में आनन्द आता है, क्योंकि उसके अहम् की पुष्टि होती है।

हम स्वयं को कैसे बदलें ? किन्ने ही बन्धु धार्मिक क्रियाएँ करते हैं, जप-नम करते हैं। नहीं करने वालों की संख्या भी काफी है, लेकिन करने वालों की भी कमी नहीं। तो भी हमारी मनोवृत्ति में धार्मिकता कहाँ आ पाई है ? महापुरुषों की वाणी का प्रभाव जीवन में किनना है ? धार्मिक कहलाये जाने वाले के बाद भी धर्म जीवन में कहाँ उतरा है ? अगर उतर

गया होता ता मन बदल गया होता मन बदल गया होता, ता बुद्धि बदल गइ होती, और यदि बुद्धि बदल गई होती, तो पुरुषार्थ भी बदल गया होता । हम स्वयं ही अपने बारे में चिन्तन करे कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है ? क्या शोषण की भावनाएँ, जनैतिकता, जयाय, काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि की वृत्तियाँ हम में दूर हो गयी हैं ? क्या हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर सके हैं ?

एक बार मैं जाहार हेतु एक घर में गई । जैम ही मैं अन्दर पहुँची, गृहिणी थोड़ी मक्कपका गई और जोलों—महाराजश्री ! जग देखकर आइयेगा । बाँच के टुकड़े बिखरे हुए हैं । मैंने कहा—कोई बात नहीं, मैं देख कर निकल जाऊँगी—क्या गिलाम टूट गया ? वह महिला पहले तो कुछ नहीं बोली । फिर कहने लगी—महाराजश्री ! आज हमारे पतिदेव ने श्राध में आकर आलमारी के शीशे पर पत्थर दे मारा । अब मेरी दृष्टि आलमारी की तरफ गइ । उसका काच टटा हुआ था ।

नितनी अनियन्त्रित जवन्ना ! कितना असन्तुलन ! लकिन इस अमन्तुलन ने किनकी हानि की ? उसकी स्वयं की । स्थल हानि भी और सूक्ष्म हानि भी । श्रम का काच फटा, जिस किमी को भी चूभ जाय ता उसकी हानि जा । मोह ने तो न जाने किनने बर्षों को आमन्त्रण द डाना हागा । अपन शरीर की शक्ति को भी क्षीण किया । कई व्यक्ति होते हैं कि उधर श्राध आया—आर उधर उन्हाने पहने हुए वन्ना की चिन्दी-चिन्दी पर डाली । मई ! वन्ना का क्या गया, तुम्हारी ही हानि हुई ।

अतः हम अपन मन्कारों का बदमना हांगा । अपन जीवन, अपने धर्म को उँचा उठाना हांगा—चरित्त पसु धम्मो । बुद्धि को भगाकर मुद्धि से नाना हागा ।

एक बार एक मत्त नाव में बैठे थे । उसी नाव में कुछ उद्दण्ड लडके भी बैठे थे । वे अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे । उनके हास-परिहास में कहीं शिष्टता नहीं थी । उनकी उद्दण्डता देखकर गल का मन दुग्ध हो उठा । आश्रित उन्हें कहना पड़ा—‘मित्रों ! कोई अच्छी चर्चा करा,

जिससे किसी का परेशानी न हो, सभी तुम्हारी चर्चा का समावादन कर सकें, यह विषय ठीक नहीं। उनके व्यक्तियों के बीच ऐसा बातलाप गौमनीय नहीं।' सन्त के हितकारी वचन सुनकर वे तिलमिला उठे और कहने लगे—'आप कौन होते हैं कहने वाले? आपको क्या अधिकार है कहने का? आप भी नाव में बैठे हैं तो हम भी कैसे देकर बैठे हैं।' वे और भी उग्र हो उठे और अपजब्दी का खुलकर प्रयोग करने लगे। सन्त ने नीचा—'मैंने इन्हें कहाँ छोड़ दिया? यह तो नर्प को द्वेष पिलाने वाली स्थिति हो गई।' गिधा उसी क्षण दो जिमे मुहाती हो—

सीख चाहि को दीजिए जाको सीख सुहाय।

सीख न दीजे वाँटरा, घर दया का जाय ॥

सन्त अपने ध्यानयोग में बैठ गये, इतने में देववाणी हुई—'बोलो सन्त! तुम्हें नताने वाले इन दुष्टों को क्या दण्ड दूँ? क्या इन्हें मौत के घाट उतार दूँ? अथवा तुम्हें वचाकर सारी नाव को उलट दूँ? बोलो सन्त! इन नीच लोगों के साथ कैसा व्यवहार करूँ?' सन्त पहले तो चुप रहे लेकिन देव के बार-बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा—'भाई! इन्हें मौत के घाट उतारने में क्या होगा? नाव को भी उलट देने में क्या होगा? अगर उलटना ही है तो इनकी बुद्धि उलट दो, बुद्धि को बुद्धि में पलट दो।' वे युवक उस मंत्र को देखते रह गये और उनके चरणों ने लोट गये। इस प्रकार सन्त ने न केवल अपने परिणामों को निर्मल बनाया, अपितु अपने अनुकरणीय व्यवहार द्वारा उन युवकों के भी हृदय परिवर्तित कर दिये। सन्त, गुरु, आचार्य दीपक के समान होते हैं, जो स्वयं भी प्रकाशमान होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। कहा भी है—

जह दीवा दीवसयं, पडप्पए सो य दिप्पए दीवो।

दीवममा आयरिया, दिप्पंति परं च दीवेंति ॥

—समणनुत्त/सिधामुव 7

गुरुओं का आचरण शुद्ध, निर्मल, पवित्र होता है, अतः उनकी वाणी में भी हमारा जीवन बदलने की क्षमता होती है। इसी तरह हमारे आचरण

या प्रभाव भी परिवार को बदलने में सहयोगी रहेगा। उच्च चरित्र का व्यक्ति सबको अतिप्रिय होगा। यही भी है—

विस्तसन्निजो माया च, होइ पुज्जो गुरु द्य लोभस्त ।

नयणु द्य मच्चवाई, पुरितो मत्वम होइ पिओ ॥

—धम्मपुत्र 14

मर्यादालय व्यक्ति की माता की तरह विजयमनीय, गुरु की तरह पूज्य, स्वजन की भाँति सबको प्रिय जाना है।

अतः हम भी विचार को उत्तम करें, मन का नियन्त्रित करें, स्वयं के अनुशासन स्वयं करें। जब हम स्वयं के अनुशासन बन जाएँगे तो अनादि-काल से अनुशासन करने वाले ब्रह्म के क्रोध-राम आदि वृत्तियाँ स्वयं ही भाग जाएँगी। जब ये वृत्तियाँ चली जाएँगी तभी हम पूर्णता का प्राप्त कर सकेंगे। आइये, मर्याद करें कि हम स्वयं के अनुशासन स्वयं करेंगे। □

अपेक्षा : उपेक्षा : क्रोध

□ ईर्ष्या का प्रारम्भ इस विचार से होता है कि इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं ? 'मेरे पास नहीं है' यह भी पीड़ा का उतना कारण नहीं जितना कि उसके पास क्यों है ? ईर्ष्या उद्वेग की जननी है । — कोई भी अपेक्षा जब उपेक्षा में बदलती है, तब हृदय में क्रोध जन्म लेता है □ मानव-आकृति (मनुष्य-देह) पाना भी नतत प्रवहमान जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है; किन्तु यदि आकृति के साथ मानव-प्रकृति का अभाव है तो फिर आकृति उतने महत्त्व की नहीं रहती । प्रकृति, यानी हममें यदि मनुष्यता आ गई तो समझिये आकृति भी धन्य हो गई □ हमारा हृदय भी एक प्रकार का घर ही है । इस घर को सजाने के भाव क्या कभी होते हैं ? इस घर की सजावट में चाहिये शान्ति, सन्तोष, सहिष्णुता, सरलता । ये गुण यदि हमें विकसित करने हैं तो पहले हमें आत्मावलोकन करना होगा । स्पष्ट है, हमारी अपेक्षा जब तक निरपेक्ष वृत्ति में नहीं बदलेगी तब तक इन गुणों का विकास नहीं होगा □ हम जो भी अपेक्षा करते हैं, दूसरों से करते हैं । महान व्यक्ति वे होते हैं, जो दूसरों से नहीं, बल्कि सारी अपेक्षाएँ स्वयं से करते हैं ।

बन्धुओं ! समभाव के आराधक, समत्व के ज्वलन्त प्रतीक, परम सन्त दमदन्त ऋषि की परिपूर्ण विकसित समत्व तत्त्वमय जीवन-स्थिति के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है कि पत्थरों में बिने जाने पर भी उन्होंने

अपन उत्तुलित मा मस्तिष्क को निचलित नहीं होने दिया। ऐसी समता, ऐसी जालि, ऐसा मनुष्य आश्चर्यजनक है, किन्तु यह चरम उपलब्धि है, माधता की सर्वोच्च स्थिति है, उसकी परिपूर्णता है। विचारणीय यह है कि इन पूर्णता का प्रारम्भ भी तो वही-न-वही से हुआ होगा। प्रत्येक पूर्णता किसी प्रारम्भ का ही तो फल है।

‘प्रयत्ने प्रविशति मित्रि’। हम कम-से-कम किसी के दो शब्द सुनने की क्षमता तो पैदा करें, किसी के दो बटु शब्द पचान की कोशिश तो करें। आज दो शब्द सुनेंगे तो बात का तात्पर्य भी सुन सकेंगे—‘दा प्रहा’ भी सहन कर सकेंगे। इस प्रकार सहने-सहने हम भी कोशिशों का गुण प्राप्त हो कर व्याप्त हो जायेंगे, फलतः हम भी वही समभाव के माध्यम हो जायेंगे और चरम उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे।

‘समता’ शब्द का अन्तर्भाव है ‘तामस’। तामस यानी घात। हर व्यक्ति इस बात का मान कर चलता है कि बाध बुरा है। बाध भी घम, मजहल, माधु, मन, मचामी, भ्रमण, यात्री, पारंग, माधुर, अपि, महपि क्या न हो, सभी एक स्तर के यही जान रहने हैं कि बाध वही बुराता लायिके, परन्तु जब तक हम यह नहीं जानें कि ‘बाध आता क्या है?’ तब तक बाध पर नियमन करना, बाध का त्याग करना उपाय उचित काम है उपाय मुश्किल है, उही देखी गीर है।

तो पहले हम बाध का उद्भव देखें, उगवा बीज देखें, उसी प्रारम्भिक स्थिति का पता लगायें कि आश्रित वह आता किस रूप में है, किस कारण से आता है?

परम का ज्ञान वाणी हमारी बाई भी उपलब्ध जब उसके द्वारा उपलब्ध होती है तो हमारे हृदय में बाध पैदा होता है, ‘अज्ञा’ जैसा ही ‘उपेक्षा’ तबदनी कि ‘माध’ न जन्म लिया, क्या? क्योंकि हमारे अहम का बाट गयी, ठेक गयी, ठाकर गयी। हमारे ज्ञान का क्या है, भावना है, दृष्टि है—पर मे, हमारे में ज्ञान अज्ञा है उगता माधुर रूप नहीं मिलता अतः निराशा होय चगता है, उस यही स्थिति उगता है हर व्यक्ति के

हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न करती है। हमारी अपेक्षाएँ इन कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। अपेक्षा किसे नहीं? सेठ को नौकर में है, पिता को पुत्र में है, भाई को बहिन में है, एक व्यापारी तो दूसरे में है; हर व्यक्ति को कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी में अपेक्षा है ही। निरपेक्ष वृत्ति आ जाए तो फिर क्या चाहिए! वह तो फिर समभाव की चरम परिणति हो जाएगी। वह तो माध्य के अति निकट पहुँचाने वाली साधना हो जाएगी।

किन्तु संमारी प्राणी प्रतिक्षण विषय-कषायों में डूबा रहता है; उसकी ऐसी स्थिति अभी हो नहीं सकती। वह हर क्षण अपेक्षा करता है; हर सम्पर्क में करता है। अफसर नौकर से अपेक्षा रखता है कि जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचूँ वह मेरे सम्मान में खड़ा हो जाए, नमस्कार करे, दरवाजा खोले। आपकी यह जो अपेक्षा है, भावना है, आशा है, उस अपेक्षा को, उस कल्पना को यदि माकार रूप नहीं मिलता है तो व्यक्ति का, उनके हृदय का सन्तुलन नहीं रहता। यह जो असन्तुलन आता है, वही क्रोध है। अब यह बात दूसरी है कि कोई चतुर है, विवेकी है तो वह उस भाव को हृदय में छिपा लेगा, क्रोध आयेगा अवश्य पर उसे वह प्रकट नहीं करेगा। भाव, क्रोध का भाव अभिव्यक्त नहीं हुआ, इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसके हृदय में कोई भाव आया ही नहीं। भाव निश्चित रूप से प्रकट हुआ।

आपकी अपेक्षा है कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो निश्चित समय पर भोजन तैयार हो जाना चाहिये, उस समय तक मेरे कपड़े, जूते, मौजे, रुमाल आदि सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था हो जानी चाहिए। यदि गृहिणी किसी कारणवश दो-चार मिनट के लिए किसी अन्य कार्य में लग गयी, या बच्चे को सँभालने में लग गयी और आपकी 'अपेक्षा' उपेक्षित हो गई तो क्रोध से तमतमा उठते हैं आप—“हजार बार कह दिया, मेरा कान समय पर कर दिया करो, पर सुने तो कोई। तुम्हे चाहे कितना ही कह दो, तुम तो देर किये बिना मानोगी नहीं। तुमसे कहना ही बेकार है, इससे तो अच्छा है अपने हाथ से कर लेना।” आदि वाक्य निकलने लगते हैं मुख से। अपेक्षा उपेक्षा में बदल गई और आ गया क्रोध। हमारी अपेक्षा है भोजन

मे हमेशा गर्म फुलका मिले, कदाचित् किसी कारण से फुलका कुछ ठण्डा हो गया, या परसने वाले की उपेक्षा में गरम की जगह ठण्डा आ गया, तो क्या हुआ? अपेक्षा अपेक्षा में बदली और शट राधा राजा का आगमन हो गया।

हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ, निमित्त, संयोग क्रोध के कारण बन जाते हैं, जिनका रहस्य है हमारी 'अपेक्षा' का किसी-न-किसी 'उपेक्षा' में बदलना। जिन्हें अपनी क्रोध प्रवृत्ति का कम करना है, हृदय के तामस भावों को शान्त करना है, उन्हें चाहिए अपेक्षारहित जीवन। मगर सर्वथा अपेक्षारहित जीवन जीना तो बड़ा कठिन है, तथापि इतना तो किया ही जा सकता है कि हम अपेक्षाएँ कम-से-कम रखें ताकि क्रोधोदय के अवसर कम-से-कम आयें।

हम आकृति में मानव हैं, किन्तु प्रकृति में अभी पूर्ण मानव नहीं बन पाये हैं। आकृति पाना भी एक बड़ी उपलब्धि है फिर भी यदि आकृति के साथ प्रकृति का अभाव है तो उसका उतना मूल्य नहीं जितना प्रकृति-भ्रमवित आकृति का होता है। प्रकृति यानी मानवता, हम में मानवता प्रकट हुई तो हमारी आकृति भी धन्य-व्य हो गई। धरा पर जितनी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, उनमें मानवाकृति सर्वोच्च मानी गई है। जितनी भी जीव-जातियाँ हैं, गतियाँ हैं, योनियाँ हैं, उनमें भी जितने शरीरधारी जीव हैं, सभी की आकृतियों को देखिए। हजारों-लाखों अमर्त्य प्राणी अनेक आकृतियों में विभाजित हैं, उन सबका अपना चित्र है, यदि उन सारे चित्रों के साथ हम अपने चित्र की तुलना करेंगे तो पायेंगे कि हमारे चित्र में अधिक अच्छा, अधिक उपयोगी अन्य कोई चित्र नहीं है, मनुष्य के चित्र का छोड़ कर अन्य ऐसा कोई चित्र नहीं है जिसके लिए हम प्रभु में प्रार्थना करें कि आगे हमें भी यह आकृति मिले। सर्वोपरि आकृति यही है।

उत्पुत्रा! आकार से तो हम श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, जमीलिए ऋषि-मुनियों ने कहा—'नहि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्', 'बड़े भाग मानुष-तन पाना'। जिसने इसके महत्त्व को नहीं माना, आप चाहें रामचरित-मानस

देखे चाहे गीता, रामायण, भागवत, कुरान, बाइबल, उत्तराध्ययन, आचारांग किसी भी ग्रन्थ को, सर्वत्र एक ही स्वर गूँजेगा—‘मानव-जन्म दुर्लभ है’।

जिस दुर्लभातिदुर्लभ आकृति को हम पा चुके हैं, उसकी दुर्लभता के गीत गाये या न गाये, वह तो हमने प्राप्त कर ही ली। अब इस चिन्तन से क्या लाभ कि लाखो-हजारो योनियों की अपेक्षा वह दुर्लभ है? हमें तो वह सहज सुलभ है। बन्धुओं! हम ज्येष्ठ तो बन गये, किन्तु प्रग्न है इस ज्येष्ठता के साथ श्रेष्ठता का? यदि श्रेष्ठता नहीं आई तो वह ज्येष्ठता भी श्रेष्ठता के अभाव में विशेष महत्त्व की नहीं। यदि ज्येष्ठता के साथ श्रेष्ठता का समन्वय है तो उसका मूल्य है और उसी की उपलब्धि को, चरम परिणति को सन्तो ने, महन्तो ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गाया है। इसी श्रेष्ठता को हम जीवन में साकार करें।

आकृति से हम इन्सान हैं; प्रकृति से इन्सान बनने के लिए ‘तामस’ प्रकृति को ‘समता’ प्रकृति में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिये?

सर्वथा निरपेक्ष तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हम सामान्य प्राणी हैं; ऐसे नहीं जिनमें समस्त गुण विकसित हो चुके हों, सारे गुण उभर चुके हों; गुणों का घर बन चुका हो हमारा हृदय।

हम ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर का घर तो खूब सजाते हैं, उसकी सजावट में, व्यवस्था में हम रात-दिन व्यस्त रहते हैं, जागरूक रहते हैं। हमारा हृदय भी एक प्रकार का घर ही है, इस घर को सजाने के भाव क्या कभी हमारे मन में आते हैं? इस घर की सजावट के लिए चाहिये ज्ञान्ति, सन्तोष, सरलता, सहिष्णुता। इन गुणों को विकसित करने के लिए हमें आत्म-निरीक्षण करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा। जब तक हमारी अपेक्षा निरपेक्ष वृत्ति में नहीं बदलेगी तब तक इन गुणों का विकास नहीं हो सकेगा। हम जो भी अपेक्षा करते हैं, दूसरों से करते हैं। महान् व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरों में नहीं बल्कि स्वयं से अपेक्षा करते हैं। सामान्य व्यक्ति की जितनी भी अपेक्षाएँ हैं उन सब का उत्तरदायी

वेन्द्र वह स्वयं न हो कर अन्य होता है, दूसरा होता है। एक पिता को पुत्र से अपेक्षा है कि वह सुशील हो, गुणवान् हो, विनयी हो, वमाऊ हो, कुल-गौरव को बढ़ाने वाला हो—मेरी सान पीटी का नाम रक्षण करने वाला हो। उसी प्रकार ताम को वह मे, भाई को वहिन मे, मा को पुत्री मे मवन, सबकी सबमे परस्पर अपेक्षाएँ रहती हैं, यह प्रवृत्ति मामा-य जन की होनी है, लेकिन जो महान व्यक्ति हैं, माधव हैं, मच्चे मुमुक्षु हैं, मत ह, मुनि ह, वे तो स्वयं मे ही सर्वाधिक अपेक्षा करने हैं, दूसरो मे बहुत कम।

हमारा प्रयत्न नदा यही रहता है कि दूसरे बदल जाएँ। अध्यापक सोचना है विद्यार्थी सुशील हो, विद्यार्थी सोचते हैं अध्यापक अच्छा हो। मानिक सोचता है नौकर ऐसा हो, नौकर सोचता है मानिक ऐसा हो। सभी उसी प्रकार दूसरा के सुधा की अपेक्षा करते हैं। सोचने का यह तरीका गलत है। स्वयं को अलग रख कर सोचना ठीक नहीं। जब तक हमारे दृष्टि 'पर' पर रहेगी तब तक हमारे कपायभाव हम मे छूटने वाले नहीं, क्योंकि जब-जब भी हमारी 'अपेक्षा' 'उपेक्षा' मे बदलेगी तब-तब हमारे रस मे उष्णता आयेगी, उत उष्णता से हम धमधमा उठेंगे, तमतमा उठेंगे, यह उष्णता आँखा मे टपकेगी, वाणी मे व्यक्त होगी। जहा तब मैं समझती हूँ हमारे जैसे मामा-य प्राणी तो बस तुलित ही रहेंगे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हानि मे, कभी लाभ मे, कभी हर्ष मे, कभी शोक मे।

दूसरो मे नितनी आशा-अपेक्षा कम रहेगी, उतनी ही जाति, उतना ही मुन्न-मताप रहगा, माधना मे निमलता आयगी। एक दिन महिष्णुता पी नीमा भी उपनम्र होगी और हम बाध पर विजय पाकर गान्धि, समता संग्रहना, धर्म के प्रतिरूप दमदम ऋषि जैमी स्थिति को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। □